

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ
गगाशहर-भीनासर

ॐ

प्रथम सस्करण—१००० (सन् १९८२)

ॐ

मूल्य—छात रूपये पचास पैसे

ॐ

मुद्रक :

जैन आर्ट प्रेस,

(श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित)

समताभवन, रामपुरिया मार्ग, वीकानेर (राजस्थान)

पि-३३४००१

अतः जब गंगाशहर-भीनासर मे परम पूज्य आचार्य श्री जी म सा का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गंगाशहर-भीनासर साधुमार्गी जैन श्रावक सघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितिया बनाई, जिनमे से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी। मुझे इस समिति का सयोजक बनाकर यह दायित्व सौंपा गया कि परम पूज्य आचार्य श्री जी की पीयूष-वाणी का प्रसाद स्थानीय जनता के साथ ही सुदूर क्षेत्रों से वँड़े हुए भ्रमनिष्ठ जनो तक भी पहुंचाया जावे, जिससे अधिकाधिक लोग आचार्य श्री जी के वक्तव्यामृत का उपभोग अपने जीवन को पुनीत और सात्त्विक बना सकें। इस क्रम में क्लिप्त पवित्र दायित्व की पूर्ति में आत्मिक आनन्द हितोर्षे में रहा था। आचार्य श्री जी की वाणी को शीघ्रातिशीघ्र आप सभी तक पहुंचाने के लिए 'स्मृता के स्मर' ग्रन्थमाला का यह १६ वा पुष्प प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में प्रकृत पुस्तक 'मंगल-वाणी' के नाम से गत वर्ष एवं दूसरी पुस्तक 'जीवन और स्मर' के नाम से इस वर्ष प्रकाशित हो चुकी है। यह तीसरी पुस्तक आपके हाथों से छीपते हुए हमें सुखद गौरव का अनुभूत हो रहा है। इसी क्रम में चौथी एवं पाचवी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और आशा है कि उन्हे भी हम आपके हाथों में शीघ्र ही सौंपने में सफल होंगे।

इस सुझाव पर हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इन प्रवचनों के प्रकाशित मुद्रण, या किसी अन्य प्रबन्ध में परम पूज्य आचार्य श्री जी म सा का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इन सकलन में कोई भी शब्द या वाक्य संक्षेप में आ गया हो अथवा मूल भाव से कहीं कोई अंतर दिखाई दे तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उनके प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलों को स्वीकार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

स्वल्प समय में ही श्री जैन आर्ट प्रेस ने इसका मुद्रण कर सुज्ञ पाठकों के हाथों में पहुंचाने में सहयोग दिया, एतदर्थ हम इनके आभारी हैं।

विश्वास है यह पुस्तक आपकी आत्मोन्नति-मार्ग में पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी।

विनीत

चम्पालाल डागा

सयोजक, प्रवचन प्रकाशन समिति

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ

गंगाशहर-भीनासर

अतः जब गंगाशहर-भीनासर में परम पूज्य आचार्य श्री जी म सा. का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गंगाशहर-भीनासर साधुमार्गी जैन श्रावक सघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितिया बनाई, जिनमें से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी। मुझे इस समिति का सयोजक बनाकर यह दायित्व सौंपा गया कि परम पूज्य आचार्य श्री जी की पीयूष-वाणी का प्रसाद स्थानीय जनता के साथ ही सुदूर क्षेत्रों में बँटे हुए भ्रमनिष्ठ जनो तक भी पहुंचाया जावे, जिससे अधिकाधिक लोग आचार्य श्री जी के वचनमृत का पानकर अपने जीवन को पुनीत और सात्त्विक बना सकें। इस कठिन किन्तु पवित्र दायित्व की पूर्ति में आत्मिक आनन्द हिलोरें ले रहा था। आचार्य श्री जी की वाणी को शीघ्रातिशीघ्र आप सभी तक पहुंचाने के लिए 'स्मृता के स्तूर' ग्रन्थमाला का यह १६ वा पुष्प प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में प्रथम पुस्तक 'मंगल-वाणी' के नाम से गत वर्ष एव दूसरी पुस्तक 'जीवन और धर्म' के नाम से इस वर्ष प्रकाशित हो चुकी है। यह तीसरी पुस्तक आपके हाथों में धीपते हुए हमें सुखद गौरव का अनुभूत हो रहा है। इसी क्रम में चौथी एव पाचवी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और आशा है कि उन्हें भी हम आपके हाथों में शीघ्र ही सौंपने में सफल होंगे।

इस सुअवसर पर हम यह भी स्पष्ट कर दे कि इतने प्रवचनों के प्रकाशन मुद्रण या किसी अन्य प्रबन्ध में परम पूज्य आचार्य श्री जी म सा. का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इन सकलन में कोई भी शब्द या वाक्य संक्षेप में आ गया हो अथवा मूल भाव से कहीं कोई अन्तर दिखाई दे तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उनके प्रकाशन, मुद्रण एव प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलो को स्वीकार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

स्वल्प समय में ही श्री जैन आर्ट प्रेस ने इसका मुद्रण कर सुज्ञ पाठकों के हाथों में पहुंचाने में सहयोग दिया, एतदर्थ हम इनके आभारी हैं।

विश्वास है यह पुस्तक आपकी आत्मोन्नति-मार्ग में पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी।

विनीत

चम्पालाल डागा

सयोजक, प्रवचन प्रकाशन समिति

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ

गंगाशहर-भीनासर

सम्पदकीय वक्तव्य

समता के स्वरोँ का समरस-सगीत भला कौन नहीं सुनना चाहेगा ? उसके एक-एक स्वर से फूटने लाली ऋत्नि मनुष्य की अन्तरात्मा का सुखद स्पर्श करती है । मानव की यह चिरकालीन कामना रही है कि उससे सस्र समाज में सबके लिए समता का स्तर ही सर्वमान्य स्तर बने । मानव-समाज गुणा-धारित हो; अर्थधारित नहीं, जैसा कि आज है ।

दार्शनिकी और इतिहासवेत्ताओं ने मानवीय समता की अपने उदात्त विचारों एवं तथ्यात्मक विश्लेषणों से सदा ही पुष्टि की है । जैन दर्शन में समस्त आत्माओं को मूल में सम-स्वरूपी माना गया है, चाहे वे ससारी हो या सिद्ध । कोई भी आत्मा जब अपनी गुणशीलता का सर्वोच्च विकास साध लेती है तो वही परमात्मा बन जाती है । परमात्मा किसी पृथक तत्व के रूप में सृष्टि को रचता है, न पालता है और न उसका सहार करता है । चेतन और जड तत्वों की सम्मिश्रित इस सृष्टि में आत्मा ही अपनी नियति की स्वयं कर्ता एवं स्वयं फल भोक्ता होती है । इसलिए वही समता की स्थापना भी कर सकती है । इतिहासवेत्ता भी यही कहते हैं कि आदिम काल से लेकर आज तक मानव-जाति ने जो विकास किया है, वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में उसके समता-प्राप्ति के संघर्ष का पुनीत इतिहास है ।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म सा के प्रवचनों की भी यह परम विशिष्टता है कि उनमें सर्वत्र समता-दर्शन की झलक दिखाई देती है । प्रस्तुत सग्रह में आपश्री के १६ प्रवचन सम्पादित रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं । इनमें समता-दर्शन के साथ नैतिक-आध्यात्मिक रस की अमृत-धारा प्रवाहित है, जो मानव-जीवन को सार्थक बनाने हेतु प्रेरित करती है तथा मार्ग दर्शन भी करती है । यह अमृत-वाणी किसी एक देश, जाति अथवा सम्प्रदाय के लिए उपयोगी न होकर सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक सत्य से अनुप्राणित है ।

एक परम प्रतापी वक्ता के रूप में आचार्य श्री की प्रवचनात्मक अमृत-धारा जब प्रवाहित होती है तो वह श्रोताओं के हृदय को भावाभिभूत बना देती है । यह पाठकों की अपनी अनुभूति होगी कि उन्हीं प्रवचनों में मेरे द्वारा किए गए सम्पादन में वे कितनी प्रभाव साम्यता पाते हैं ? वैसे मेरा सम्पूर्ण प्रयत्न

रहा है कि सम्पादन में मैं अधिक से अधिक आचार्य श्री की ही मौलिक भाषा, भाव तथा शैली का निर्वाह करूँ । इस सम्पादित सकलन में पाठकों को जो श्रेष्ठता दृष्टि में आवे, वह श्रेष्ठता निश्चित रूप से आचार्य श्री की प्रवचन-धारा की है किन्तु भाषा, भाव और शैली सम्बन्धी कहीं जो भी दोष दिखाई दे, उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्पादक का है ।

मेरी हार्दिक कामना है कि पुस्तक के प्रवचनों से प्रबुद्ध पाठक प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनावें ।

शान्तिचन्द्र मेहता

कु भानगर चित्तौडगढ़

एम. ए., एल-एल. बी, एडवोकेट

समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक
चारित्र-चूड़ामणि, बालब्रह्मचारी

परम पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म. सा.

के

पावन चरण-कमलों

में

सादर-समर्पित

अनुक्रमणिका

१	अरिहन्त कैसे बनते हैं	१
२.	'मैं कौन हूँ'	११
३	आत्मा का ध्यान, आत्मा का कल्याण	२२
४.	वाणी की सत्यता और सतर्कता	३२
५	मुक्ति बाधक कर्म रूपी पर्वत	४३
६	मोह बनाम विष मिश्रित मधु	५३
७	सुसंस्कारों की महती आवश्यकता	६३
८	आत्मा का अमृत-सरोवर	७२
९	साधना की तन्मयता से आत्मदर्शन	८१
१०	आपका भविष्य, आपके हाथ	९१
११	भगवान के चरणों में समर्पण	१०१
१२	आत्मा की पहिचान	१११
१३	आन्तरिकता में प्रवेश करें	१२१
१४	आध्यात्मिक सम्पत्ति	१३२
१५	सच्चा आनन्द कहा	१४३
१६	साधना कैसे की जाय	१५३
१७	परतत्र क्यों	१६४
१८	वैयावृत्य तप	१७४
१९	जीवन-सरिता सागर तक पहुँचेगी	१८४

अरिहन्त कैसे बनते हैं !

यह चौथे तीर्थंकर अभिनन्दन परमात्मा की प्रार्थना है। अभिनन्दन स्वामी के भी अन्य तीर्थंकरों की तरह तीर्थंकर नाम-कर्म का उदय था। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिस आत्मा के साथ सम्बन्धित हो जाती है, वह आत्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करके चतुर्विध सघ की स्थापना करती है। लेकिन कभी-कभी नाम के साथ भी उनका विशेष सम्पर्क जुड़ जाता है और वे नाम हृदयग्राही बनकर अन्य आत्माओं की जागृति करने में निमित्त बन जाते हैं। अभिनन्दन भगवान् के नाम के प्रसंग से कवि की जो विशिष्ट भावना अभि-व्यक्त हुई है, वह यह है कि परमात्मा के दर्शन किये जावें।

परमात्मा के दर्शन कैसे हो ?

परमात्मा के दर्शन करने की स्थिति से इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इन चर्म चक्षुओं से 'जिन' भगवान् के दर्शन नहीं हो सकेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होंगे, इसका क्या कारण है ? वर्तमान में जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर अपने समान शरीर को ही देख सकता है। आँखों से भी वह ऐसे पुतले को देखता है और कानों से भी ऐसे समान-शरीर वाले व्यक्ति के शब्दों को ही सुनता है। स्पर्श भी वह इसी तरह करता है। इस शरीर की समानता की स्थिति से समान-रूप में व्यक्ति चलता है। यह मानव जीवन की स्थिति है।

परन्तु परमात्मा मानव-शरीरी नहीं है । वे मानवातीत स्वरूप वाले होते हैं । वे मानव-जीवन से बहुत ऊंचे हैं । परमात्मा को महामानव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे मानव-शरीर में नहीं होते हैं । चूंकि वे आत्मस्वरूपी बन जाते हैं और वह इसी आत्मा का परम स्वरूप होता है, इसीलिये वे परमात्मा कहलाते हैं । जब आठ कर्मों में से चार घनघाती कर्मों का कोई आत्मा क्षय कर लेती है, तो वह आत्मा अरिहन्त हो जाती है । कर्म-अरियो का हनन करके अरिहन्त बनते हैं ।

ये ससारी आत्माएँ किन से आवृत्त बनी हुई हैं ? इनके मूल स्वरूप को कौन ढके हुए है ? इनके लिये विकास की दृष्टि से कौन बाधक बन रहा है ? ससारी आत्माएँ भी विकास साधना चाहती हैं, लेकिन उनका विकास ही क्यों नहीं पाता है ? समय-समय पर होता हुआ विकास रुक क्यों जाता है ? लगता है कि ऊपर उठ रहे हैं, सोचते हैं कि विकास का कार्य बनने वाला है, फिर भी सफलता के बीच में बाधाएँ क्यों आ जाती हैं ? ऐसी बाधाएँ आ जाती हैं, जिनका कोई बाहरी कारण नहीं दिखाई देता, लेकिन जो सहसा उपस्थित होकर सफलता से वंचित कर देती हैं । यह सारा रूपक क्यों बनता है ? यह बाहर से पैदा होता है अथवा भीतर से आता है ? इसका अस्तित्व कहा है ? जब तक मनुष्य इन सारी बातों का विज्ञान नहीं करता है, तब तक जीवन सम्बन्धी श्रेष्ठताओं से उसका निकट सम्पर्क नहीं बन पाता है और इन वावाओं तथा आपत्तियों से बचने का अवसर नहीं आता है । यह विज्ञान ही आत्म-विज्ञान होता है, जो ज्ञान-चक्षुओं से समझा जा सकता है और तभी ज्ञान-चक्षुओं से ही आत्मदर्शन का प्रसंग बनता है । यह जो आत्मदर्शन की स्थिति तक पहुँचना होता है, वही वास्तव में परमात्म-दर्शन होता है । यह परमात्मदर्शन चर्म-चक्षुओं से संभव नहीं होता है ।

कर्म-रिपु और आत्मा :

आत्मदर्शन की भूमिका तैयार करनी है तो इस भूमिका को बिगाड़ने वाले प्रतिपक्षी अरियो (शत्रुओं) को समझ लेना चाहिये, क्योंकि इन अरियो का हनन करने पर ही अरिहन्त पद के रूप में आत्मदर्शन की भूमिका सुदृढ़ बन जाती है । इन शत्रुओं को समझ लें तो उनसे युद्ध करने की रणनीति भी समझ लेनी होगी, तभी उनके आक्रमणों में आत्मा का बचाव किया जा सकेगा तो उन पर मफल आक्रमण भी किया जा सकेगा । इस दृष्टिकोण से जो आत्मा के अरि हैं, वे हैं आठ प्रकार के कर्म । वे आत्मा के साथ सलग्न होकर इसके विकास के बाधक बने हुए हैं ।

आत्मा की शक्ति बहुत विशाल होती है । आत्मा संसार के सारे पदार्थों का ज्ञान कर सकती है । इतनी व्यापक क्षमता और योग्यता इस आत्मा में होती है । वह क्षमता और योग्यता सभी आत्माओं में हैं और आपकी आत्मा में भी है, लेकिन क्या आप उस क्षमता और योग्यता को प्रकट कर पा रहे हैं ? और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इस-लिये कि आपकी आत्मा के पीछे भी दुश्मन पड़े हुए हैं । वे दुश्मन आठ तरह के कर्म हैं ।

इन आठ कर्मों का स्वरूप जानने की अपेक्षा से आप जानते हैं— ज्ञान-शक्ति को ढकने वाला होता है ज्ञानावरणीय कर्म, जिससे ज्ञानार्जन में बाधा आती है । आत्मा समग्र पदार्थों को सांप्रहिक रूप से देख सकती है; लेकिन देखने की शक्ति को रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म होता है । यह आत्मा सदा-सदा सुख का अनुभव कर सकती है, किन्तु इस सुखानुभव का बाधक वेदनीय कर्म होता है । आत्मा का मूल स्वरूप दर्पण से भी अधिक उज्ज्वल होता है लेकिन वह मलिन बना हुआ है, मोह कर्म के कुप्रभाव से, जो उसको स्वच्छ बनाने में बाधक बना हुआ है । आयुष्य कर्म आत्मा को शरीर के साथ रोके रखता है—उसे अशरीरी नहीं बनने देता है । शरीर की अच्छी या बुरी रचना करने वाला नाम कर्म होता है तथा ऊंचे या नीचे स्थान का सम्बोधन कराने वाला गौत्र कर्म होता है । आत्मा में जो कुछ भी शक्ति का सचय मिलने वाला होता है, उसमें अन्तराय कर्म बाधा डाल देता है ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म आठों कर्मों में से विशेष रूप से भयानक होते हैं । इसी कारण इन चार कर्मों को घनघाती कर्म कहते हैं । इन चार घनघाती कर्मों को प्रमुख शत्रु समझकर अगर पहले नष्टकर देते हैं तो बाकी के चार कर्म फिर सहज ही में नष्ट हो जाते हैं । चार घनघाती कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहन्त पद की प्राप्ति हो जाती है । यही से आत्मा परमात्मा-स्वरूप को वरण करने के लिये अग्रसर बन जाती है । फिर परमात्मा के दर्शन करने में कोई भी बाधा नहीं रहनी है ।

यह आत्म-दर्शन की भूमिका होती है और इस भूमिका की पुष्टि कर्मों के आवरणों को इस रूप में हटाने पर हो पाती है । कर्मों के आवरणों का यह रूपक इस दृष्टि से ज्ञेय है । ये कर्म आत्मा के शत्रु हैं—अरि-दल हैं जिन्हें पूर्णतया परास्त करके ही आत्मा अपने मूल स्वरूप का दर्शन कर पाती है ।

अरिहन्त किन्हें कहते हैं—

जो आत्माएँ इन चार घनघाती कर्मों को सर्वथा नष्ट कर देती हैं, वे समग्र पदार्थों को उनके सामान्य तथा विशेष रूपों में देख लेती हैं। मोह कर्म को नष्ट कर देने से वे अनन्त प्रान्तरिक सुख का अनुभव भी करने लग जाती हैं तो अन्तराय कर्म के क्षय हो जाने से उनकी समग्र शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। वे आत्माएँ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शा, अन्त सुख तथा अनन्त शक्तियों की धनी बन जाती हैं। इन चार प्रमुख अरियों को जो आत्माएँ हनन कर देती हैं और छोटे चार अरि (अघाती कर्म) जीतने जिनके शेष रह जाते हैं, वे आत्माएँ अरिहन्त या केवली नाम से सम्बोधित की जाती हैं।

नमस्कार मंत्र तो आप जानते हैं न ? उसमें सबसे पहले किसको नमस्कार किया जाता है ? पहला पद है—णमो अरिहन्ताय अर्थात् जिन्होंने अपने आत्म-अरियों का हनन कर दिया है, उन महान् विभूतियों को सबसे पहले नमस्कार। वे आत्म-अरि कौनसे ? वे ही चार, जो घनघाती कर्म कहलाते हैं। यदि ऐसी आत्मा के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो तो वह आत्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है तथा चतुर्विध सघ की स्थापना करती है। उनकी सहायता से ससार को कल्याण का श्रेष्ठतम मार्ग उपलब्ध होता है। वह वीतराग मार्ग सबके लिये श्रेयकारी होता है। उम मार्ग का जो भी व्यक्ति अनुसरण करता है वह सब बाधाओं से मुक्त होकर सदा-सदा के लिये परमसुखी बन सकता है। वह भी परमात्म-स्वरूप का वरण कर लेता है।

इस मानव-शरीर में रहते हुए जो आत्माएँ चार घनघाती कर्मों को नष्ट कर देती हैं, वे परमात्मा के दर्शन के योग्य बन जाती हैं, आत्म-दर्शन कर लेती हैं तथा सिद्ध भगवान् का दर्शन करती हैं और ससार की समस्त आत्माओं एवं सारे पदार्थों को भी हस्तामलकवत् देखती हैं। लेकिन आठ कर्मों में से चार कर्म उनके जो बाकी रहते हैं, उनके कारण वे सशरीरी होती हैं। नाम-कर्म से शरीर की आकृति रहेगी, उच्च गोत्र कर्म रहेगा, आयुष्य कर्म से शरीर का टिकाव होगा और साता-असाता वेदीय कर्म का प्रसंग भी उनके साथ लगा रहेगा। किन्तु ये चार कर्म परमात्मा के दर्शन में बाधक नहीं बनते हैं। इनके रहते हुए भी सिद्ध भगवान् के दर्शन कर सकते हैं। अरिहन्त के दर्शन करते ही हैं।

अरिहन्त भगवान् की तुलना में ससारी आत्मा बहुत नीचे है क्योंकि

उसके साथ ता ये चार कर्म तथा चार घनघाती कर्म—आठों ही लगे हुए हैं इसलिये उस को परमात्मा-के पूरे दर्शन नहीं होते हैं । लेकिन आत्म-विकास की ओर बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली भव्य आत्माएँ दीतराग प्रभु के मार्ग को तो भलीभाँति समझ सकती हैं तथा निष्ठापूर्वक उसका अनुसरण कर सकती हैं । ऐसी आत्माओं को अरिहन्त का मार्ग-निर्देशन मिल जाय तो वह सोने में सुहागा हो जाता है । कारण, अरिहन्त भगवान् धर्म-देशनाओं के माध्यम से लोकोपकार में प्रवृत्त होते हैं । प्रभु महावीर जब अरिहन्त पद से विभूषित थे, तब गौतम स्वामी जैसे गणधर उनके पट्टशिष्य थे और उनकी सेवा करते थे । गौतम स्वामी भी कम नहीं थे, वे भी चार प्रकार के ज्ञान एवं चौदह पूर्व के ज्ञान के धारक थे और कई लडिधियों के भंडार थे । अरिहन्तों का मार्ग-दर्शन भव्य आत्माओं को भव्यतम स्वरूप प्रदान करवा देता है ।

‘नहु जिणो अज्ज दिस्सई’

गौतम स्वामी जब अरिहन्त महावीर की उपासना कर रहे थे तो उन्होंने कहा—

नहु जिणो अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए ।

सपई नेयाउए पहे, समय गोथम, मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १०।गा।३१

हे गौतम, आज तुम्हें जिन भगवान् के दर्शन नहीं हो रहे हैं । क्या कहा भगवान् ने ? क्या असत्य कहा ? भगवान् स्वयं गौतम स्वामी के सामने विराजमान थे और वे ही उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें जिन भगवान् के दर्शन नहीं हो रहे हैं । तो क्या यह बात सही थी ? भगवान् कभी असत्य वचन का उच्चारण नहीं करते । उन्होंने जो कहा, वह पूर्ण सत्य था । मनुष्य की समझ भले ही असत्य हो सकती है, वह पूर्ण सत्य को न समझ कर अधूरे सत्य को ही पूर्ण सत्य मान बैठता है तो वह अधूरी समझ बड़ी खतरनाक हो जाती है । तर्कवादी तर्क लगा सकते हैं कि यह कैसी बात भगवान् ने कही, जबकि वे स्वयं जिन भगवान् के रूप में गौतम स्वामी के सामने विराजमान थे ? तो इसमें यह हो सकता है कि या तो महावीर ‘जिन’ नहीं थे या उन्होंने सत्य नहीं कहा । नमस्कार की बात यह है कि भगवान् ने ‘नहु जिणो अज्ज दिस्सई’ क्यों कहा ?

भगवान् महावीर ने यह जो कथन किया, इसको नय की अपेक्षा से

समझने की जरूरत है। नय सात बताये गये हैं। इन नयों की अपेक्षा से जो भगवान् के कथन को समझते हैं, वे भगवान् की वाणी को निष्ठापूर्वक अंगीकार कर सकते हैं। उपर्युक्त कथन के विषय में भगवान् का प्रतिपादन यह था कि गौतम, तुम्हारे अन्दर अवधिज्ञान भी है, मति श्रुति ज्ञान तो पूरा है ही और मन पर्यय ज्ञान भी है। मन के भावों को पाचो इन्द्रियो तथा मन का प्रयोग नहीं करते हुए भी आत्म-साक्षात्कार से हजारो कोसो की दूरी पर रहने वाले रूमी पदार्थों को भी तुम देख सकते हो। यह शक्ति तुम्हारे अन्दर है लेकिन इसके बावजूद तुम 'जिन' को नहीं देख सकते हो, क्योंकि 'जिन' का स्वरूप अरूपी होता है।

इस रूप में भगवान् ने कहा—गौतम, तुम मुझे नहीं देख सकते हो याने कि मेरी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं देख सकते हो। अपने चार ज्ञानों के साथ भी 'जिन' स्वरूप तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वरूप शरीर से ऊपर तथा शरीर से परे है। जिस दिन तुम स्वयं 'जिन' बनोगे और चारों घनघाती कर्मों को नष्ट कर दोगे, उसी दिन तुम मेरे स्वरूप को भी देख पाओगे। आज तुम मेरे बताये हुए मार्ग को बोधगम्य शरीर से देख रहे हो। वह दिखाई देता है, उसको देखने में समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जो समय मात्र का भी प्रमाद करता है, वह अपने जीवन में भटकता है तथा विकास नहीं कर पाता है।

अप्पा से परमप्पा--

आप लोगों के मन में क्या है? क्या आप भी अभिनन्दन परमात्मा के दर्शन करने के इच्छुक हैं? आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं, अपने आपमें न मालूम कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके मन में आता होगा कि दर्शन की इच्छा तो हमारी है, लेकिन कहा देख पा रहे हैं? आप सोचिये कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कारण, आप पुष्टपाथ नहीं करते और भगवान् के बताये हुए रास्ते पर चलने के लिये अपने आपको तैयार नहीं करते। बार-बार प्रेरणा देने की आवश्यकता महसूस मत करिये। जो व्यक्ति अपने को ठीक करने के लिये तत्पर है, जैसी भी अवस्था हो, उस अवस्था के साथ रहने वाले कर्त्तव्यों का पालन किसी को बिना पूछे अपने अन्दर की प्रेरणा से करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ गिना जाता है।

जैसे साधु का जीवन है तो इस जीवन के लिये भगवान् ने जिन महाव्रतों तथा मर्यादाओं के पालन का निर्देश दिया है, उसका पालन करने से

ही साधु-जीवन में श्रेष्ठता का निर्माण किया जा सकता है । भगवान् का कथन है कि चाहे दिन हो या रात्रि, जिन महाव्रतों को अंगीकार करके चल रहे हो, उन महाव्रतों का भलीभांति पालन करो । जिस वक्त रात्रि हो और यह सोच रहे हो कि रात्रि में सब सोये हुए हैं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है—इस भावना को लेकर कर्त्तव्य को मत छोड़ो । चाहे सबके बीच में बैठे हुए हो तो भी नियमों का पालन करें तथा एकाकी हो तब भी उसी रूप में उनका पालन करें । नियम-पालन की स्थिति में कहीं पर भी स्वलन न आने दें ।

जो भी अपने-प्रपने स्तर पर अपने व्रत, नियम तथा कर्त्तव्य का पालन करता है, वह महावीर शासन की परम्परा में चलने वाले आचार्य के अनुशासन का वीरतापूर्वक पालन करता है । मर्यादा-पालन में लुका-छिपी नहीं होनी चाहिये । सारी निर्धारित दिनचर्या के अनुसार जीवन का क्रम चलना चाहिये, जिसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, गुरुवन्दन, ज्ञानाराधना, तपस्या, चिंतन-मनन आदि सबको सम्मिलित करें । महावीर ने कहा है कि ऐसी नियमित दिनचर्या और शासनपद्धति में चलने वाले शिष्य विनीत ज्ञात होते हैं । ऐसे शिष्यों को आकीर्ण जाति के घोड़ों की उपमा दी गई है, जो स्वामी के चाबुक को उठाने ही नहीं देते हैं याने कि पूर्णतया स्वामी के अनुशासन में चलते हैं । ऐसे शिष्य गुरु के कहने की भी अपेक्षा नहीं करते हैं । वे उनका अभिप्राय समझ कर ही कार्य कर लेते हैं ।

व्रत, नियम, कर्त्तव्य और मर्यादा-पालन के इसी विन्दु से ऊपर उठ कर जो आत्मा कर्मों की निजरा करने हुए चार घनघाती कर्मों का क्षय कर लेती है, वह अरिहन्त बन जाती है । अरिहन्त बनने का मार्ग किसी आत्मा के लिये बन्द नहीं है । ध्यान रखिये कि आप पूरी निष्ठा से पुरुषार्थ करेंगे तथा वीतराग देव के मार्ग पर कर्मठतापूर्वक चलेंगे तो आप भी घनघाती कर्मों को नष्ट कर सकेंगे । यदि आपने अपनी आत्मा के इन चारों अरियों का हनन कर लिया तो आप भी अरिहन्त बन जाएंगे और परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे ।

साधुओं व श्रावकों के कर्त्तव्य—

कर्म रूपी अरियो याने शत्रुओं के हनन में ही आत्मा की विजयश्री रही हुई है और इन्हीं लक्ष्य को सामने रखकर साधुओं व श्रावकों को अपने कर्त्तव्यों का आस्थापूर्वक पालन करना चाहिये । शास्त्रकारों ने शिष्यों की धेणियों के सम्बन्ध में कहा है कि—

मंगलियस्सैव सं क्षयणमिच्छे पुणो-पुणो ।

कस्स वा दट्ठूण माइण्णे पावग परिवज्जए ॥

भगवान् महावीर ने घोषणा की थी कि गलियारे दुबले-पतले घोड़े, जो ढीठ होते हैं, वे सवार के द्वारा चाबुक चलाने पर ही चलते हैं, चाबुक नहीं मारे तो अड जाते हैं और बार-बार चाबुक खाने पर ही चलते हैं। इस जाति के घोड़ों की तरह शासन में रहने वाले साधकों की स्थिति नहीं बननी चाहिये। उनको स्वयं अपने कर्त्तव्य का खयाल करना चाहिये और एक वक्त ज्ञान होने के बाद कभी आकुलता नहीं लानी चाहिये। जो आकीर्ण घोड़ों की तरह चलता है, वह शिष्य अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए परमात्म-दर्शन कर सकता है।

यह साधु और शिष्य की स्थिति का वर्णन आपके समक्ष रखा। आप भी क्या साधु के शिष्य नहीं हैं? आप साधुरूप शिष्य नहीं हैं, लेकिन श्रावक शिष्य तो हैं ही। आप भी अपने कर्त्तव्यों को देखें। श्रावक के क्या कर्त्तव्य होते हैं? उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिये? इसकी जानकारी लें और अपने जीवन में नियमितता लावें। प्रातः उठते ही पंच परमेष्ठि का ध्यान करें और आत्मालोचना या कर्त्तव्यों का स्मरण करें। लौकिक कार्यों में भी नैतिकता का पालन करें तो घामिक क्रियाओं में भी पीछे न रहे। जिस किसी क्षेत्र में आप कार्य करें, उसमें निष्ठा और ईमानदारी का अभाव नहीं होना चाहिये। ऐसा श्रावक भी हर क्षेत्र में विजयी बनता है और अपने साहसी जीवन से दूसरों को भी अमित प्रेरणा देता है।

साधु और श्रावक अपने कर्त्तव्यों का यथोचित रीति से पालन करते हैं तो कर्म रूपी अरियों के हनन में भी वे अपने अनुपम शौर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्म रूप और विशेष रूप से घनघाती कर्मरूप अरियों का हनन वे ही कर सकते हैं, जो साहसी और पुरुषार्थी होते हैं। युद्ध में कौन लड़ सकता है? वीर या कायर? वीर ही युद्ध में लड़ सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। वैसे ही यह आत्म-युद्ध भी वीरता से ही लड़ा जा सकता है। आत्मा अपने कर्म-शत्रुओं से लड़ती है और उनका हनन करती है, तभी वह अरिहन्त बनती है, वीर आत्मा कहलाती है। यह युद्ध तीर, तलवारों या बम रॉकेटों से लड़ा जाने वाला नहीं होता है। यह भीतरी युद्ध होता है, जो कर्त्तव्य पालन के रूप में लड़ा जाता है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है और यह कर्मों की निर्जरा ही कर्मों से मुक्ति दिलाती है। यही वीर तत्त्व है—यही अरिहन्तता है।

मर्यादाओं का पालन आवश्यक

जो अपने कर्तव्य तथा अपनी मर्यादाओं के पालन के प्रति दृढीभूत हो जाता है और किसी भी सकट के सामने उससे विचलित नहीं होता है, वह अपने सम्यक् ज्ञान और सम्यक् क्रिया के आधार पर अरिहन्तता की दिशा में अवश्य ही अग्रसर बनता है ।

यहां तक कि बुरे क्षेत्र में भी साहस के साथ निर्धारित कर्तव्य का पालन करने वाला अपने दुसाहस की छाप छोड़ देता है । एक चोर का प्रसंग याद आ गया है । एक चोर चोरी करने में बड़ा सावधान तथा चतुर था । वह एक दिन विश्वास के साथ राजा के भंडार में चोरी करने के लिये पहुंच गया । यह उसके साहस की बात थी कि उसने बड़े ठिकाने पर हाथ डालने का विचार किया । वहां पहुंच कर उसने चोरी करली और जैसे ही वहां से निकलने लगा, राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई । राजा ने जल्दी का मामला देखकर एकदम चोर के पीछे खुद ही दौड़ लगाई । राजा को भागते देखकर सिपाही भी भागने लगे । लेकिन चोर बहुत जोर से भाग रहा था । अब सैनिक और घुड़सवार भी पीछे दौड़ने लगे । तब चोर ने सोचा पकड़ा जाऊंगा तो जरूर ही मारा जाऊंगा । जब मरना ही है तो एक प्रयोग तो कर लू ।

यह सोचकर दौड़ते-दौड़ते चोर ने गिरने का कुछ ऐसा नाटक किया और सास रोककर पट गया- जिससे यह मालूम पड़ने लगा कि चोर तो गिर कर मर गया है । कुछ ऐसी यौगिक क्रिया वह चोर जानता था कि जिससे नाड़ी-संचरण भी बन्द प्रतीत होने लगा । राजा उसके पास पहुंचा, दूसरे लोग भी पहुंचे । समझ में आया कि वह तो मर गया है । सिपाही फिर भी नहीं माने, उन्होंने उस चोर की खून पिटाई की । तब भी वह हिला-डुला नहीं किंतु पिटाई से उसके शरीर से खून बहने लगा तो राजा ने सोचा कि चोर मरा तो नहीं है, वरना खून कैसे निकलता ?

राजा अनुभवी था । उसने अपने अनुचर से कहा कि उसके कान में जाकर कहो—राजा ने तुम्हारा अपराध माफ कर दिया है, तुम उठ जाओ । यह बात सुनते ही चोर ने अपनी क्रिया समेट ली और उठ खड़ा हुआ । राजा ने चोर से यह सारी क्रिया समझी तथा उसके मन का हाल भी जाना । राजा की इस उदारता ने चोर का हृदय बदल गया और उसने हमेशा के लिये चोरी का घधा छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली ।

बहने का तात्पर्य यह है कि चोरी करने वाला महान् अनैतिक घधा

किरती है, लेकिन जिस वक्त जैसा कर्तव्य होता है, उसका पालन ईमानदारी से करता है तो ऐसा पतित व्यक्ति भी यथासमय रास्ते पर लाया जा सकता है और वह अपने जीवन का विकास कर सकता है क्योंकि उसकी सारी बुराई में भी एक यह जो अच्छाई होती है कि मर्यादाओं का वह पालन करता है तो यह अकेली अच्छाई वक्त आने पर उसकी सारी बुराई को समाप्त कर देती है। मर्यादाओं के पालन की शक्ति पतित व्यक्ति को ऊपर ही नहीं उठाती, बल्कि उसको परम पावन बनाकर अरिहन्तता की ओर गतिशील भी बना देती है।

कर्म-रिपु पर आत्म-विजय—

अकेली आत्मा एक ओर तो दूसरी ओर आठो कर्म अपना मोर्चा ताने हुए रहते हैं, जिनमें से चार घनघाती कर्म तो महाबली होते हैं। इनका भी मोहनीय कर्म सेनापति होता है। ये कर्म अपने मारक शस्त्रों का प्रयोग आत्मा पर करते हैं, उसकी इन्द्रियों को प्रलुब्ध तो उसके मन को चलायमान बनाते हैं। आत्मा को बड़ी दृढता से उनका सामना करना पड़ता है तथा अपने मन पर कठोर नियंत्रण करना होता है ताकि शरीर और इन्द्रिया भी आत्मा के अनुशासन में चले। फिर आत्मा कठोर चरित्र का अनुसरण करती है तथा तपाराधन द्वारा कर्म समूहों पर आक्रमण करती है। तपस्या की कठोरता, भावनाओं की दृढता एवं मन की साहसिकता के आगे कर्मों के दल में भगदड़ मच जाती है। आत्मा का घातक प्रहार पहले मोहनीय कर्म पर होता है और उसका शस्त्र होता है समता का शस्त्र। समता के आगे मोह पराजित हो जाता है तथा मोह की पराजय के साथ ही अन्य तीन घनघाती कर्मों के पैर भी छूटने लग जाते हैं। आत्मा अपने साहस और पुरुषार्थ का कठिन बल लगाती है और चारों घनघाती कर्मों को धराशायी कर देती है। इस तरह आत्मा जब इस धर्मयुद्ध को जीत लेती है, तो वह अरिहन्त बन जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती है तथा परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम हो जाती है।

आत्मा से परमात्मा की ओर—

आप चिंतन करिये कि परमात्मा के दर्शन करने की अभिलाषा रखने से पहले अपनी ही आत्मा के दर्शन करने का प्रयास करें। अपनी आत्मा के दर्शन तभी होते हैं, जब कर्मों के साथ धर्मयुद्ध में विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं। जिसने अपना आत्मदर्शन कर लिया, वह परमात्म-स्वरूप के दर्शन भी अवश्य कर लेगा। जब तक अपने आपको नहीं देख सकेंगे, तब तक परमात्मा को भी नहीं देख पायेंगे। यह शाश्वत सत्य है कि आत्मदर्शन ही परमात्म-दर्शन होता है।

“मैं कौन हूँ”

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन दुर्लभ देव ।

मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सहु थापे ग्रहमेव ॥

परमात्मा के परम पवित्र स्वरूप के दर्शन की प्रत्येक भव्य आत्मा अभिलाषा रखती है और जब ऐसी अभिलाषा बनती है तो उस स्वरूप का निर्णय अवश्य ले लेना चाहिये कि वह स्वरूप कैसा है और अभिलाषिणी आत्मा का स्वरूप कैसा है ? प्रमुख बात यह है कि यदि आत्मा ही अपने स्वरूप को पहिचान ले तो परमात्म स्वरूप को हृदयगम करने में अधिक कठिन नाई नहीं रहती है । इसलिये इसका निर्णय पहले लेना जरूरी है कि “मैं कौन हूँ”, मैं आत्मा हूँ या शरीर ? तथा यदि मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है और वह परमात्म स्वरूप से किन अंशों में मेल खाता है ?

शानीजन प्रत्येक तत्त्व अथवा वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के पक्ष में रहते हैं । किसी भी वस्तु की उपलब्धि या प्राप्ति करने के पहले उस वस्तु की जांच करने अथवा उस वस्तु के स्वरूप का विज्ञान करने की वे जिज्ञासा नेत्र चलते हैं । वे सोचते हैं कि यह वस्तु किस रूप में है और इसका हमारे लिये क्या उपयोग है ? उसकी परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिये भी क्या आवश्यकता है ? उन उपयोगिता एवं आवश्यकता को वे समझ लेते हैं, तभी उसे ग्रहण करने की वृत्ति बनाते हैं ।

साधारण व्यक्ति भी जब साधारण वस्तु के लिये पहले किसी निर्णय पर पहुँच कर ही उसे ग्रहण करने का यत्न करता है तो जब वस्तु साधारण हो तब ही उनके स्वरूप को गहराई से नमस्कृत तथा उनके नमस्त्व में निर्णय लेना नमुचित रहता है ।

ज्ञान की निर्णायक शक्ति :

जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं और जिनके ज्ञान का स्वरूप सिर्फ बाहरी वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होता है एव जिनकी दृष्टि शरीर के भलावा बाहर दिखाई देने वाले पदार्थों तक ही रुकी हुई नहीं रहती है, वे इस शरीर पिंड के भीतर में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं तथा अन्तरावलोकन करते हुए आत्म-स्वरूप के सम्बन्ध में समुचित निर्णय प्रकट करते हैं। वे ज्ञान के निर्णायक पक्ष में पहुँचने के लिये शरीर विज्ञान का भी विशेष ख्याल करते हैं और मूलतः चिंतन के क्षणों में गहरे उतरते हैं, उस समय उनको दर्शन की पिपासा प्रतीत होती है जिसके अनुसार वे आत्मावलोकन से आत्मदर्शन की अवस्था तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

परमात्म-दर्शन मुख्य रूप से आत्मदर्शन ही होता है और जो आत्म-दर्शन करने के लिये तत्पर बनता है, वह अपनी आत्मा का अपनी आन्तरिकता का अवलोकन करने तथा करते रहने का अपना अभ्यास बनाता है। यही अवलोकन का अभ्यास आत्मदर्शन की अवस्था तक पहुँचाता है। जब कोई अपना आत्मदर्शन करने में समर्थ बनता है तो आत्मा के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं वे उसकी दृष्टि में निर्णीत हो जाते हैं। ऐसी निर्णय बुद्धि के परिपक्व बन जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकता है कि कौनसा पदार्थ ग्रहण करने लायक है तो कौनसा पदार्थ छोड़ने लायक ?

जब मनुष्य इस भावना से चलना है तो पहले वह अपनी शक्ति को टटोलता है, उसकी खोज करता है तथा उसके प्रति असावधान नहीं बनता है। किन्तु ऐसे विवेकशील पुरुष विरले ही मिलते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वयं की स्थिति का ज्ञान कम रखते हैं। उनका ध्यान प्रमुख रूप से बाहर की परिस्थितियों में ही उलझा हुआ रहता है। साधारण वस्तुओं का उन्हें साधारण ज्ञान ही होता है, फिर भी ऐसे लोग यह समझ लेते हैं कि उनका ज्ञान बहुत ऊँचा है। जबकि वास्तव में उनका साधारण ज्ञान कितना ही ऊँचा क्यों न हो, वह अधूरा ज्ञान ही कहलायगा। कारण उनको अपने स्वयं के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का अभाव मनुष्य की वास्तविक प्रगति को अवरुद्ध बना देता है। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं, वह बहुत कुछ बाहर का ज्ञान एकत्रित कर ले, फिर भी उसे सम्यक् ज्ञानी की सजा नहीं दी जा-सकेगी, क्योंकि उसके ज्ञान में निर्णायक शक्ति का निर्माण नहीं होगा।

ज्ञान की निर्णायक शक्ति की सहायता से अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति

होती है, उसके प्रवलोकन का अभ्यास होता है, जिससे दर्शन की साधना में धृतियों एवं प्रवृत्तियों को एकाग्रता बनती है।

ज्ञान से निर्णायक शक्ति का निर्माण :

एक तो ज्ञान होता है दृश्य पदार्थों तथा बाहर के वातावरण का—जिसे स्थूल ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई अथवा सूक्ष्मता वहा होती है, जब मूल तत्त्व आत्मा के सम्बन्ध में चिन्तन एवं अनुभूति करने की समर्थता पैदा होती है। यह समर्थता जितनी मजबूत होती है, उतनी ही स्पष्ट निर्णायक शक्ति का निर्माण होता है। ज्ञान की ऐसी आन्तरिकता जब तक पैदा नहीं होती है तब तक ज्ञान का वास्तविक विकास भी नहीं हो पाता है।

इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में क्या हो रहा है ? वहां के लोग क्या कर रहे हैं ? इस की जानकारी बहुतेरे लोगों को होगी, लेकिन वे ही लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं और उनका जीवन विकाम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं ? यह निर्णय करने का ज्ञान कितने लोगों में है कि अपनी सन्तान को किस रास्ते पर चलावें जिससे उनके जीवन का स्वस्थ विकास हो सके। अधिकतर लोग बाहरी वस्तुओं के देखने में ही बड़े कुशल बन जाते हैं। सामान्य लौकिक विज्ञान की पुस्तकें पढ़ लेते हैं—अखबार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अखबार देखने की तो कई लोगों की व्यसन जैसी आदत हो जाती है। उन्हें आत्मा-परमात्मा व प्रार्थना का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि भोजन पचना भी छोटकार पहले वे अखबार देखने की चेष्टा करते हैं। उनका ध्यान इस ओर नहीं जाना कि वे अपने आपको देवों और अपनी आत्मा के स्वरूप तो पहिचानें।

इस शरीर पिंड में आत्मा नाम का तत्त्व है जो सर्व कर्म के नष्ट होने पर शरीर से अलग भी हो जाता है, उम आत्मा के बिना शरीर का कोई संचालन नहीं होता। जब तक आत्म तत्त्व शरीर के साथ में रहता है तब तक ही शरीर का जीवन बना रहता है। आत्मा है तो शरीर हिलता-टुलता है, खाता-पीता है, हमता-रोता है या अन्य प्रकार की सारी प्रक्रियाएं करता है। शरीर से आत्मा चने जाने पर वह शरीर निरर्थक और निष्क्रिय हो जाता है, जिसे मृत शरीर या नाश कहते हैं। तो इससे यह निर्णय हुआ कि इस शरीर पिंड में रहने वाली आत्मा बहुत बड़ी वैज्ञानिक होती है जिसको शान्ति चाहिए, जिसके स्वरूप को समझना चाहिये तथा जिसकी मूल शक्तियों

को प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। इस रूप में ज्ञान एवं निर्णय की गम्भीरता में उतर कर वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहिचान करने की योग्यता प्राप्त होती है।

आत्मिक स्वरूप को पहचानो :

मनुष्य प्रारम्भिक दृष्टि से इस तरह सोचने की चेष्टा करे कि मैं मूल शक्ति रूप आत्मा को पहिचानू और यह भी निर्णय करू कि इस शरीर पिंड की स्थिति क्या है—उसके अवयवों की स्थिति क्या है ? यह इतनी सुन्दर रचना कैसे बनी ? मनुष्य की ऐसी आकृति, त्वचाओं के कई स्तर, उसकी इन्द्रियों की प्रक्रियाएँ किस कारण से हैं ? ऊपर से दूध पीते हैं या अन्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन अन्दर जाने के बाद उनके पाचन आदि में आन्तरिक शक्ति किस रूप में काम करती है ? इतना जरूर पता है कि दूध पीने से ताकत आती है, लेकिन दूध किस प्रकार अन्दर पहुँचता है तथा दूध के जरिये शरीर को ताकत देने वाला अन्दर का तत्त्व कौनसा है ? एक व्यक्ति रूखा—सूखा ही खाता है, लेकिन वह कौनसी आन्तरिक दशा है जो फिर भी उसे पुष्ट बना देती है ? गाय, भैंस तो सिर्फ घास खाती है, फिर वह ऐसा मधुर दूध कैसे दे देती हैं ? यह कौनसा विज्ञान है ? यह कौनसी कलाकारी है ? और विज्ञान या कलाकारी है तो वह कौनसा वैज्ञानिक है—कौनसा कलाकार है, जिसकी संचालन शक्ति से ससार की समस्त प्रवृत्तियाँ संचालित हो रही हैं ?

आन्तरिक प्रयोगशाला :

बहुत बड़ी प्रयोगशाला और बहुत बड़ा कला मन्दिर कहीं बाहर नहीं है या किन्हीं जड़ पदार्थों की देन नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने ही जीवन के साथ जुड़ा हुआ है—उसके जीवन का मूलाधार है। यह उसकी अपनी आत्मा का ही भीतरी ससार होता है, जहाँ से मूलतः सारे ससार की समस्त प्रवृत्तियों का संचालन होता है। भीतरी ससार को केन्द्रित करके यदि निर्णय करने की जिज्ञासा निरन्तर चलती रहे तो ज्ञानार्जन की दिशा में तीव्र प्रगति हो सकती है।

इतनी बड़ी प्रयोगशाला, इतना बड़ा कला—मन्दिर अथवा इतना बड़ा कारखाना जिस व्यक्ति के अपने पास में हो, वह उसके बारे में तो ज्ञान नहीं करे, लेकिन बाहरी कारखानों को देखता रहे तो उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी ? भिलाई का नाम आपने सुना होगा, जो मध्यप्रदेश में है तथा फौलाद के कारखाने की वजह से मशहूर है। लोग इस कारखाने को देखने

जाते हैं। यह कारखाना रूस की मदद से बना है। यह किसी की मदद से बना हो, लेकिन इसका मंचालन कौन करते हैं? वे ही इंजीनियर जो मनुष्य रूप में हैं और वे ही कलपुर्जों को जोड़ते हैं तथा उनको चलाते हैं। लोग इस कारखाने की प्रक्रियाओं को देखकर आश्चर्य करते हैं। ऐसे कारखानों को देखने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं—एक तो वे जिन्होंने विज्ञान को समझा है और निर्णय किया है कि इतने भीमकाय कारखाने का निर्माण भी हमारे ही जैसे मनुष्यों ने किया है। उसकी स्वचालित प्रक्रिया भी मनुष्य की ही बनाई हुई है। दूसरी प्रकार के व्यक्तियों में से किसी आदिवासी को खड़ा कर दीजिये, जिसने कभी सुना ही नहीं हो कि मनुष्य भी ऐसा कारखाना बना सकते हैं। वह मिलाई जैसे कारखाने को देखकर यही कहेगा कि इसको मनुष्य नहीं बना सकता—किसी भूत या देवता ने बनाया होगा। देखिये, मनुष्य वह भी है और यह भी है, लेकिन दोनों की निर्णय शक्ति में कितना अन्तर है। एक मनुष्य किसी भी वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में ठीक से निर्णय कर पाता है, लेकिन उसकी ही जाति का दूसरा मनुष्य कोई निर्णय नहीं कर पाता।

तब फिर इस अन्दर के कारखाने के बारे में निर्णय लेने वाले कितने मिलेंगे? “मैं कौन हूँ”—इसकी जानकारी करने की धगधग या जिज्ञासा किस प्रकार उत्पन्न होगी? और जिज्ञासा नहीं होगी तो ज्ञान की अभिवृद्धि किस तरह की जा सकेगी?

“मैं कौन हूँ?” :

सबसे पहले अपने बारे में जानने की जिज्ञासा बनावे, अपने सही स्वरूप को जानें तथा अपनी आंतरिकता का मूल्यांकन करना सीखें, यह अनिवार्य है। मैं समझता हूँ, आज के मनुष्य में “मैं कौन हूँ?”—यह जानने की उच्च जिज्ञासा बननी चाहिये। बाहर के पदार्थों को देखते हैं, लेकिन अन्दर क्यों नहीं देखते? यह सोचने की जिज्ञासा होनी चाहिये कि जीवन की प्रक्रियाओं में गहरे उतर-ऊपर चैतन्य तत्त्व को देखने की कोशिश करें। बाहरी अनुभवों मात्र को ही घसवारो वगैरा के जरिये अपने माथे में भर लेने के कारण दृष्टि की दिशा सही नहीं बन पाएगी। ऐसे व्यक्तियों को किनकी उपमा दी जाय? मैं समझता हूँ—उनको रतन्त तोते की उपमा दी जा सकती है, जिसको जो कुछ खारा-पोटा निगा दिया जाता है, वह उसी को रतना रहता है। उनको सिखा दिया जाय कि “राम नाम अपना और पराया माल अपना” तो वह तोता उसी को रतना रहेगा। उनमें इतनी समझ नहीं होनी है कि वह ‘राम नाम अपने’

कौं समझें या 'पश्या माल अपने' कौं समझें । बिना समझें ही वह तो रट लगाता रहता है ।

मनुष्य जब तक अपने मस्तिष्क या अपनी बुद्धि की महायता से किसी भी वस्तु स्वरूप के निर्णय की अपने आप में क्षमता नहीं बनाता है, तब तक उसका स्वभाव इस रटन्त तोते की तरह चलता है । वह अपनी सारी समझ की ताकत को साधारण पुस्तकों व अखबारों की खूटी पर टांग देता है । वह मान लेता है कि जो इन पुस्तकों तथा अखबारों में लिखा है, वही सच है । 'मैं कौन हूँ ?'—इसका निर्णय लेकर अपनी निज की शक्ति को उपयोग में नहीं लेता है तो फिर वह भूसे की बड़ी तादाद में से गेहूँ के दाने कैसे चुन सकता है ? उसका अपना कोई निर्णय नहीं होता । उसका मानस जैसे गिरवी पड़ा रहता है और जो कुछ पढ़ लिया, वह उसी की रट लगाने लग जाता है । दूसरों के सहारे चलने से आत्म प्रतीति नहीं हो सकती है । दूसरों के सहारे अमुक सीमा तक चलें लेकिन आखिर जाकर तो अपना ही ज्ञान विकसित होना चाहिये—अपनी ही निर्णय शक्ति प्रखर बननी चाहिये ।

"मैं कौन हूँ ?"—यह एक आध्यात्मिक विषय है—स्वयं की अनुभूति का प्रश्न है । इस आध्यात्मिक ज्ञान में भी प्रारम्भिक गुणस्थानों की दृष्टि से आत्म स्वरूप को पहिचानने के लिये तथा उसकी पर्यायों को जानने के लिये अन्य नैमेत्तिक कारणों की आवश्यकता होती है । आगे के गुणस्थानों में प्रवेश होता है तो उसके बाद किसी भी अन्य शक्ति की उतनी सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाती है । वहाँ स्वयं आत्मिक शक्ति इतनी जागृत बन जाती है कि वह अपने ही ज्ञान से स्वतंत्र रूप में वस्तु स्वरूप का निर्णय ले सके । साथ ही साथ कैसे श्रवण करते हैं, श्रद्धा किस रूप में चलती है, किस प्रकार से प्रवृत्तियों का संचालन होता है अथवा कर्मों के साथ में आत्मा का अन्तर्द्वन्द्व किस आधार पर होता है—इस दृष्टि से आत्म-चेतना सावधान बन जाती है । ऐसी सावधानी आत्मस्वरूप को जानने की जिज्ञासा से बनती है ।

आत्म-चेतना जगाइये :

आत्म-विकास या आत्म-चेतना की जागृति के सोपानों के रूप में प्रारम्भिक कई गुणस्थानों तक दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है और यथोचित विवेक के साथ प्रयास किये जावें तो वैसी मदद मिल जाती है । लेकिन सोचने की बात है कि दूसरों की मदद कब मिलेगी ? पहली बात तो यह है कि लेने वाला जब स्वयं मदद लेना चाहेगा । अगर स्वयं में लेने की इच्छा,

भयानकता घबरा जायगी नहीं होगी तो दूसरे भला क्यों मदद करेंगे ? अनचाही मदद देने की किमकी परवाह होती है ?

मान लीजिये एक व्यापारी पचास हजार रुपये का बैंक देने आता है, लेकिन वह जिसको देना चाहता है, वह अपना हाथ उठाकर बैंक को लेना ही नहीं चाहे तो वह बैंक देने वाला क्या जबरदस्ती से मदद करेगा ? वैसे आत्म-स्वरूप का निर्णय अथवा तत्त्व स्वरूप का निर्णय कोई व्यक्ति करना चाहता है और उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करता है तो उसको कही न कही से साधन मिल जाता है । सन्त भी समय-समय पर समझाने की कोशिश करते हैं । लेकिन जब तक समझने वाला स्वयं जागृत नहीं होता, तब तक उसमें निर्णायक शक्ति की शुरुआत भी नहीं होती है । स्कूल में अध्यापक छात्रों को पढाता है, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पढने वाला छात्र ऊधता रहे तो अध्यापक क्या करेगा ? छात्र उसकी बात ही नहीं सुनेगा तो उसके समझने का सवाल ही कहा पैदा होता है ?

हमरो की मदद से स्वयं की मदद को जगाने के लिये मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी तीव्रता आनी चाहिये । बाहरी पदार्थों को देखते हुए तथा उनमें रमण करते हुए बहुत समय हो गया है । अब तो अन्दर की शक्ति को पहिचानने का कठिन प्रयास किया जाना चाहिये । ऐसे प्रयास को ही इस प्रार्थना की पक्तियों में सकेत दिया गया है—

सामान्ये करी दरसन दोहिलूँ,

निर्णय सकल विशेष ।

मद मे घेर्यो रे अघो केम करे,

रवि शशि रूप विलेख ॥

मेमा प्रयास सफल होगा तभी 'निर्णय सकल विशेष' बन सकेगा ।

रामकृष्ण परमहंस के पास एक पुरुष पुन्यकालय से उठकर आया और उनसे नामने बैठ गया । उन्होंने उससे पूछा—भाई मैंने सुना है कि आप-के पदों पर चला गया गिर गया है । उस भाई ने कहा—आपको कैसे पता चला ? आपदार से तो मुझे कोई समाचार पढ़ने को नहीं मिला । रामकृष्ण को आश्चर्य हुआ कि जिन व्यक्ति को अपने पदों का समाचार भी आपदार से ही भाग्य होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन की चोज कैसे कर सकता है ? उस तरह के व्यक्ति को जिन पदों से चले क्या सम्बोधित किया जाय—वह

ती वह व्यक्ति स्वयं ही बतावे । उसकी आत्म-वैतना इस कदर सोई हुई है तो दूसरा उसकी क्या मदद कर सकेगा और वह खुद अपनी क्या मदद कर सकेगा ?

अंतरंग घर को शुद्ध करिये :

मैं आपसे इतना ही सकेत कर रहा हू कि जब तक मनुष्य की बुद्धि अपने घर को ही देखने की नहीं बनेगी, तब तक कैसे उसका घर साफ सुथरा बनेगा और सजेगा—सवरेगा ? घर ही साफ और सुन्दर नहीं तो रहने का आनन्द कैसे आवेगा ?

यहा घर का तात्पर्य आप चूने-पत्थर से बने हुए अपने रहने के घर से न लें । उसे तो देखते, साफ करते और सजाते होंगे । लेकिन यह घर जो ईंट, पत्थर और चूने का नहीं है, जिसकी संरचना अन्न, जल आदि पदार्थों से हुई है, उस घर में रहने वाले मालिक की बात यहा कर रहे हैं कि वह मालिक अपने घर को देखे, उसको धर्म का साधन बनावे तथा निज स्वरूप का दर्शन करे । वह मालिक कौन है—यह तो आप समझ ही गये होंगे ।

घर का उद्धार करने के निमित्त से भगवान् महावीर के सिद्धान्तों पर विश्वास करें और यह देखें कि उन्होंने कितनी बड़ी साधना, तपस्या एवं कष्ट सहन के बाद सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की एवं ससार के कल्याणार्थ इन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया । वह उनकी प्रबल समभाव की साधना थी । जैसे एकदेशीय उदाहरण के तौर पर मानें कि एक काच या रफटिक मणि है जिसमें दूर से सामने आने वाले का प्रतिबिम्ब गिरता है । जिस आकृति की वस्तु होती है, प्रतिबिम्ब भी वैसा ही होता है । यह तो उस काच की स्वच्छता के अनुसार दिखाई देता है, लेकिन केवलज्ञानी का ज्ञान तो सकल निर्णय विशेष होता है अर्थात् उनके ज्ञान में सामान्य और विशेष दो तरह के ज्ञान का प्रसंग है । मैंने कहा था कि आत्मा की दो शक्तियाँ हैं—पहली सामान्य पदार्थों को देखने-जानने वाली और दूसरी उन्ही पदार्थों को विशेष रूप से जानने वाली शक्ति । विशेष रूप की शक्ति को ज्ञान कहा है और सामान्य शक्ति को दर्शन कहा है ।

आप भी इसी रूप में ज्ञान एवं दर्शन की आराधना करके महावीर प्रभु के सिद्धान्तों को आत्ममात् कीजिये । तभी आप अपने घर को देख सकेंगे और उसका उद्धार कर सकेंगे ।

ज्ञान और दर्शन को शक्तियाँ :

एक व्यक्ति बाहर में आता है और दरवाजे पर से ही पूछता है कि घन्डर कौन-कौन बैठे हैं ? दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति सामान्य तौर से उत्तर देना है कि यहाँ पर मनुष्य बैठे हुए हैं । यह सामान्य ज्ञान हुआ जिससे यह निर्णय नहीं हुआ कि कौन और कौन मनुष्य बैठे हैं ? तब आगे ज्ञान करना चाहेगा कि वे मनुष्य कहां और किसलिये बैठे हैं ? समझे कि वे धर्मस्थान पर धर्म ध्वज के लिये बैठे हैं और वहाँ आत्मा-परमात्मा की चर्चा चल रही है । चर्चा शास्त्रों के अनुसार चल रही है और शास्त्र भगवान् के दिव्य ज्ञान के सकलन हैं । शास्त्रों में चार बातों का वर्णन है—१ द्रव्यानुयोग, २ गणितानुयोग, ३ चरणकरणानुयोग तथा ४ धर्मकयानुयोग । वस्तु स्वरूप का ज्ञान और निर्णय शास्त्रों से होता है । ये सब विशेष ज्ञान की बातें होती हैं ।

आत्माएं अनन्त हैं :

आत्माएं अनन्त हैं । मेरे कोई भाई सोचें कि एक-एक करके सभी आत्माएं मोक्ष में चली जायगी तो नसार खाली हो जायगा, लेकिन फिर न करें, ऐसा तीन काल में भी होने वाला नहीं है । इस बात को जरा समझें । दिन कितना बड़ा होता है ? चौबीस घंटों का । फिर एक घंटे में साठ मिनट और एक मिनट में साठ सेकण्ड । इस तरह एक दिन-रात कहा से प्राया ? क्या भविष्य में से प्राया ? भविष्य काल वर्तमान में आता हुआ भूतकाल में चला जाता है और जो भूत में चला गया, क्या वह वापिस आयेगा ? ऐसे कितने दिन भविष्य से प्राये और भूत में चले गये ? तीस दिन का एक महीना और चार महीनों का एक वर्ष । कितने वर्ष चले गये और कितने वर्ष बाकी हैं—क्या प्राय बना सकेंगे ? अनन्तानन्त वर्ष चले गये फिर भी भविष्य-काल कभी खाली नहीं होगा । इसी तरह आत्माओं से नसार कभी खाली नहीं होगा ।

योग्य-निर्णय कैसे लें ?

आप नियमित रूप से व्याख्यान सुनते हैं—इससे कुछ ज्ञान होता ही है । श्रद्धा से सुनते हैं तो आत्म-शुद्धि भी होती है । इस दृष्टिकोण से यह निर्णय ज्ञान विशेष का स्पष्ट निर्णय है । कई व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से बोलते हैं कि एक मात्र सामान्य ज्ञान होना चाहिये लेकिन यहाँ व्याख्यान में भी सामान्य विशेष दोनों ज्ञान होते हैं ।

कोई मनुष्य दूसरे से पूछता है कि आप किसके बेटे हैं ? किसके पोते हैं ? तब उसको उसका परिचय मिलता है । वैसे ही आत्मा के विषय में निर्णय लेने का सोचें कि आत्मा की क्या स्थिति है तथा उसके सन्दर्भ में शरीर की क्या-क्या स्थिति है ? शरीर किसका बेटा है ? शरीर के लिये तो निर्णय कर ले गे कि यह किसका बेटा है ? लेकिन आत्मा की क्या स्थिति है—इसका निर्णय कर पायेंगे तभी निर्णय होगा । इस निर्णय के सम्बन्ध में एक रूपक प्रस्तुत कर दूँ ।

एक राजा था । वह जवान था और उसके बत्तीसो दात मजबूत और सुन्दर थे । लेकिन एक रात उमने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दात गिर गये हैं । इस स्वप्न को देखकर वह आश्चर्य में पडा । उसने स्वप्न का निर्णय कराने के लिये स्वप्नपाठको को बुलवाया । राजा ने अपने स्वप्न को विशेष स्वप्न बताया । सारे स्वप्नपाठक विचार में पड गये । एक स्वप्न-पाठक चतुर, मगर स्वार्थी था । वह भ्रष्ट से जागीर के लोभ में बिना पूछे ही सबसे पहले बोल पडा—मैं आपके स्वप्न का अर्थ बताता हूँ कि आपके जितने परिवार जन हैं, वे सारे के सारे खत्म हो जायेंगे और आप अकेले रह जायेंगे—जैसे आपके सब दात चले गये और अकेला मुँह रह गया । राजा यह सुनकर क्रोधित हो उठा । उस स्वप्नपाठक को कारागृह में डलवा दिया । राजा के क्रोध को देखकर अन्य स्वप्न-पाठक शान्त होकर बैठे रहे ।

राजा के क्रोध को बम होता हुआ देखकर एक स्वप्न-पाठक बोला—राजन्, पहले वाले ने अविचक से उत्तर दिया था । मेरा निर्णय यह है कि आप के मुँह में जो मारे दात स्वप्न में गिर गये, उसके अनुसार आप अपने परिवार के बीच में दीर्घायु होकर बहुत समय तक विराजेंगे । राजा ने प्रसन्न होकर पूछा—क्या मैं दीर्घजीवी रहूँगा ? उसने उत्तर दिया—आपके ममान दीर्घ-जीवी परिवार के मदस्यो में ने और कोई नहीं है ।

समझे प्राप स्वप्न-पाठको के निर्णय को ? पहले और दूसरे के कथन का अन्तर समझ में आया ? निर्णय वही था, लेकिन जो अन्तर था, वह कहने के लिये मग्न था । दूसरे ने स्वप्न का निर्णय विवेक में तथा शान्त चित्त के साथ गुनाया । तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे करना और कैसे कहना—यह उम मनुष्य में जितनी शान्ति और विवेक जीवना होनी है, उसी तरह वह प्रतिपादन करता है ।

आत्मी आत्मा के विषय में भी शान्त-चित्त के साथ विवेक से श्रोत-श्रोत हाकर सोचे और उसके उत्थान के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेने की चेष्टा करें ।

आत्म-निर्णय एक रहस्य

आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी निर्णय का प्रसंग है । इस निर्णय को कैसे करना तथा कैसे उपनयन पाना—इस विषय में शान्त और गभीर दिमाग की स्थिति के साथ यदि चिन्तन किया जायगा तो आत्म-निर्णय की अवस्था तक भी आत्मी ने पहुँचा जा सकेगा ।

आत्मा का ध्यान : आत्मा का कल्याण

अभिनन्दन जिन दशान तरसिये, दशान दुलभ देव ।

मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सहु थापे अहमेव ॥

अभिनन्दन भगवान् की स्तुति की कडियो का आपके सामने उच्चारण किया गया है । इस माध्यम से तीर्थंकर देव के मार्ग का अनुसरण करने की योग्यता प्राप्त हो, अनेक प्रकार के दुखो मे घिरे तथा उलझनो मे उलझे वर्तमान जीवन को सुलभा सकें एव आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा का कल्याण कर सकें—यह वाछनीय है ।

यद्यपि प्रार्थना की कडिया आध्यात्मिकता को लेकर अभिव्यक्त हुई हैं, किन्तु इनसे सामारिक एव आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन की समस्याओ का समाधान प्रकट होता है । भीतरी जीवन के स्वरूप का सकेत देने की दृष्टि से इसका कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता है और यह विश्लेषण वस्तु स्वरूप की व्याख्या एव पदार्थो की पर्यायो के प्रतिपादन मे निर्णायक बुद्धि को महायता पहुचाता है ।

आधारभूत तत्त्वो का निर्णय, वीतराग वाणी का माध्यम :

आधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध मे जब तक सम्यक् निर्णय नहीं हो पाता हैं, वस्तु का मही स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है । सम्यक् निर्णय के अभाव मे मानव—मस्तिष्क की उलझनो मे तनाव बना रहता है । यदि इन प्रश्नो का स्पष्ट निर्णय अपने मानन मे बन जाय कि—मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है,

में महा ते प्राया हूं, दिनलिये प्राया हूं, मुझे क्या करना चाहिये और मैं क्या कर रहा हूँ—तो जीवन निर्माण के मार्ग का निर्धारण भी मरन हो जाता है ।

यदि इन प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई स्वयं अपनी बुद्धि से स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता है तो उसको वीतराग देव की शरण में जाकर वीतराग वाणी के माध्यम में इनके समाधान एवं निर्णय के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये । भगवान् ने बहुत कुछ निर्णीत बातें कही हैं । वर्तमान में भगवान् महावीर के निर्णीत सिद्धान्त बनार के सामने हैं । इन सिद्धान्तों को यदि वारीकी से समझा जाता है तथा उनके अनुसार अपने जीवन को ढाला जाता है तो समय एवं शक्ति की सार्थकता के साथ प्राधारभूत तत्त्वों का निरणय भी स्पष्ट बन सकता है ।

भगवान् महावीर ने आत्मा के स्वरूप को अणु रूप में देखा और उसका द्रव्य शरीर के साथ कबसे सम्बन्ध है—क्यों यह आत्मा अलग-अलग शरीर परिवर्तित करती है—इन सारे तथ्यों का उन्होंने अपने केवलज्ञान से जाना । तब सभी प्राधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में केवल ज्ञान से निर्णय लेकर उन्होंने उनका सही स्वरूप तथा उसका विश्लेषण ससार के सम्मुख उपस्थित किया । उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि—

नोइन्दिय गेज्भ अमुत्त भावा,

अमुत्तभावा पि य होई निच्च ।

स्वांग बनाकर आई है -पोशाक मजाक आई है, जैसा कि नाटक में किया जाता है। नृत्यशाला में नाटक दिखाने वाला अभिनेता दर्शकों के सामने तरह-तरह के स्वांग और भेष बनाकर आता है। मगभिये कि वह राजा का भेष बनाकर रगमच पर आया तो दर्शक कह उठने हैं कि यह राजा आ गया। दर्शक लोग उस नट को राजा कहकर पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद पर्दे के पीछे जाकर वह भिखारी का भेष धारण करके फिर स रगमच पर आ जाता है तो वे ही दर्शक उसको भिखारी कहने लगते हैं। वह नाचने वाली स्त्री का रूप धर कर आ जायगा तो वे दर्शक उभी नट को नर्तकी कहकर पुकारेंगे। दर्शक लोग भेष या पोशाक के सहारे उस नट को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं जबकि वह न राजा होता है, न भिखारी या नर्तकी। वह नट होता है और अपनी कला से दर्शकों को मुग्ध बनाकर अपनी जीविका हेतु धनार्जन करता है। देखने वाले उसके भेष के अनुसार उस को अलग-अलग नामों से पुकार लेते हैं।

यही स्थिति शरीरधारी आत्मा की होती है। शरीर में स्थित आत्मा को शरीर के रूप से जिस रूप में देखते हैं, उस समय उसी नाम से उस आत्मा को पुकारते हैं। बाह्य रूप से आत्मा की पहिचान की जाती है। सामने कोई धनवान पुरुष आता है तो कह देते हैं कि सेठ साहब आ रहे हैं। धनहीन को देखेंगे तो कह देंगे कि बेचारा दरिद्री आ रहा है। कोई पदासीन अधिकारी सामने होगा तो उसे अफसर साहब के नाम से पुकारेंगे और सत्तावान व्यक्ति होंगे तो कहेंगे कि मन्त्रीजी आ रहे हैं। यह क्या है? क्या सेठ की पदवी स्थायी है और क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? ये तो सब स्वांग हैं—शरीर की और शरीर की अवस्थाओं की सब अलग-अलग पोशाकें हैं। मूल में आत्मा—आत्मा होती है और सभी आत्माएँ समान होती हैं। इस रूप में आत्मस्वरूप का सही ज्ञान वीतराग वाणी के माध्यम से होता है।

आत्मा रूपी या अरूपी? स्वरूप निर्णय पर एक दृष्टि :

ससार के तरह-तरह के शरीर के स्वांगों के बीच में जो द्रष्टा है, जो इन सब स्वांगों को देखता है, वही आत्मतत्त्व है। यही तत्त्व अलग-अलग रूप लेकर ससार के रगमच पर आता है और भिन्न भिन्न रूपों में तदनुसार बाह्य दृष्टि से पहिचाना जाता है। यह आत्मा कभी नारकी, कभी पशु, कभी मनुष्य तो कभी देव शरीरों को धारण करती है, लेकिन जो गहरी दृष्टि वाले होते हैं, वे पोशाक पर कम और आन्तरिक स्वरूप पर अधिक ध्यान देते हैं और पहिचान लेते हैं कि आत्मा वही है, केवल पोशाक बदल कर आ रही

है । परन्तु साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं कर पाते हैं ।

ये साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति बाहरी बुद्धि-वाले होते हैं । जैसे नादादा तबला अपने सामने किसी को जिस रूप में देखा है, वैसे ही बतला देता है । उगी तरंग के बाहरी बुद्धि वाले व्यक्ति भी बाहर से जो रूप देखते हैं, उमी यी मही रूप समझ लेते हैं । साधारण मनुष्यों में आत्मा-निर्णय की क्षमता बहुत मामूली होती है । वे यह-नहीं जानते कि आत्मा और शरीर दोनों एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न ? वृ कि आत्मा शरीर के रूप में रही हुई होती है उस अवेक्षा में आत्मा रूपी कहलाती है । भगवान् महावीर ने दोनों तरह की आत्मा बताई है ।

गोतम ने प्रश्न किया कि—

नते, आया रुवि वा अरुवि वा ?'

भगवान् ने उत्तर दिया —

'गायमा, आया रुवि वि अरुवि वि ।'

ध्यान शाश्वत आत्मा का, रूप शरीर और आत्मा दोनों का :

सदा शाश्वत आत्मा का ध्यान रखा जाना चाहिये । इस ध्यान के साथ शरीर और आत्मा को देखने की कोशिश करनी चाहिये । यदि शरीर के अन्दर अविनाशी स्वरूप को नहीं देखकर नाशवान रूप को देखते हैं तो सही स्वरूप—निर्णय नहीं हो सकेगा । जो नाशवान रूप है, वह शाश्वत नहीं होता, बिखरने वाला होता है । कल्पना करे कि एक व्यक्ति बैठकर मन की एकाग्रता के लिये ध्यान करना चाहता है और सोचता है कि यह बादल मछली के आकार में दिखाई दे रहा है सो मैं इस मछली का ध्यान करूँ । वह उस बादल की तरफ ध्यान लगाकर बैठ जाता है । बादल मछली के आकार में कब तक रहेगा ? बादल तो भाप का सचय होता है, सो वह पल-पल में रूप और आकार बदलता है । आपने ध्यान रखा हो तो देखा होगा कि बादलों के कई रूप बनते और बिगड़ते हैं । आप इन रूपों को देखते-देखते हैरान हो जायेंगे कि कैसी-कैसी आकृतियाँ बन जाती हैं । ये आकृतियाँ बदलती रहती हैं और क्षणिक स्वभाव की होती हैं । यदि शाश्वत का ध्यान न करें और क्षणिक का ध्यान करें तो मन बिखरता हुआ चला जाता है । जैसा बादल का क्षणिक और नाशवान स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप (आत्मा को छोड़कर) पुद्गल का होता है । सभी पुद्गल क्षणिक और नश्वर होते हैं ।

बादल की बात छोड़िये, यह पत्थर का खमा स्थायी दिखाई दे रहा है, मगर यह भी स्थायी नहीं है । कोई भी पुद्गलिक पदार्थ स्थायी नहीं होता है । यह खमा भी एक रोज जीर्ण होकर नष्ट हो जायगा । वास्तव में तो यह प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा है जिसकी सूक्ष्म प्रक्रिया को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं । भगवान् महावीर ने बताया है कि कोई भी जड़ पदार्थ स्थायी नहीं है और यह शरीर भी स्थायी नहीं है, जिस पर आप लाडकोड कर रहे हैं और जिसके पीछे अकड़ते-वकड़ते फिरते हैं । यह शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है—प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है । समय-समय से शरीर की दशा बदल रही है—बालक से युवा और युवा से वृद्ध होता चला जाता है ।

फिर क्यों शरीर पर मोह कर रहे हैं ? शरीर का रूप दिखाई देता है लेकिन वह रूप नश्वर है और नश्वर का ध्यान करना समीचीन नहीं होता । ध्यान अनश्वर का होना चाहिये और अनश्वर आत्मा है । क्या आप सोचते हैं कि यह शरीर आपका है या आप इस शरीर के हैं ? अपने आत्म-रूप में न आप शरीर के हैं और न शरीर आपका है । यह शरीर तो एक

दिन बिगड़ जाने वाला है। आप प्रत्यक्ष प्राँखों से देखते हैं कि कितना ही सुन्दर रूपवान् व्यक्ति होता है, उसके शरीर को भी एक रोज़ श्मशान में जला देने है। यह क्या हो गया ? क्या ऐसे स्त्र में कोई तथ्य माना जायगा ? इस रूप में शरीर हम शरीर में हकीकत में जोई मार नहीं है। इस शरीर के अन्दर आन्तरिकता में उतर कर देखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये तथा माध्वत धारणा का प्रयत्न करना चाहिये। प्रन्दर जो भविष्यवाणी तत्त्व है, उसको देखने की योग्यता तथ्य तो धारणा को जान जायेंगे—आत्मा का कल्याण कर लेंगे।

आत्मा के ध्यान में दूर और नागवान् तत्त्वों के प्रति मदान्ध :

प्रायना में कवि ने सकेत दिया है—

मद में धैर्यो रे भ्रष्टो केम करे, रवि शशि रूप विलेख ।

आप रवि और शशि को जानते हैं। अभी यह जगमग प्रकाश किसका है ? सूर्य का है। क्या आप इसका सही वर्णन कर सकते हैं ? आप हमारी ज्युट धारणा नहीं कर सकते, इसकी उपमा नहीं दे सकते लेकिन इसकी देखकर ध्यान कर सकते हैं। क्या एक जन्मान्ध भी ध्यान कर सकता है ? जन्म में अन्ध व्यक्ति की प्राँखों के बाँचे में रोशनी नहीं होती है, अतः वह कुछ भी नहीं देख पाता है। आँखों ने देखकर जैसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वैसा वह नहीं कर सकता है। सुनने से ही वह जानता है। उस जन्मान्ध में यदि पूर्ण त्रि सूर्य का प्रकाश सँभा होता है तो क्या वह बता सकता है ? वह नहीं बता सकता है।

अपने आत्मानुभव बतावे तो उसे अच्छा नहीं लगता है । मदान्ध को मद ही अच्छा लगता है और मद से घिरा हुआ व्यक्ति मद में ही बेभान रहता है । वह सही स्वरूप का कभी प्रतिपादन नहीं कर सकता है, उसी तरह जैसे एक जन्मान्ध सूर्य के प्रकाश का सही वर्णन नहीं कर सकता है ।

नाशवान तत्त्वों के प्रति जो मदान्ध होता है, वह आत्मा के ध्यान से दूर ही रहता है । धन का मद तो दूर रहा, जब मदिरा भी अधिक मात्रा में कोई पी लेता है तो उसके नशे से भी वह इतना बेभान हो जाता है कि मा और स्त्री का भेद नहीं कर सकता है । नशा उसकी सही विचार शक्ति का हूरण कर लेता है । मैंने अपनी आँखों से उड़ीसा में देखा है कि शराब-खोरी के कारण कृषकों और श्रमिकों में बेहद गरीबी है । अच्छी जमीन और अच्छी आय होते हुए भी शराब के कारण उनकी स्थिति नहीं सुधर पाती है । दारू का ठेकेदार उनको ठगता रहता है और वे नशे में घुत रहकर बर्बाद होते रहते हैं । दारू से कई गुना नशा बाहरी पदार्थों के प्रति मोह में होता है । उस मदान्धता में आत्मस्वरूप के प्रति न तो रुचि होती है, न परीक्षा बुद्धि, जिससे आत्मा का ध्यान उससे बनता ही नहीं है । आत्मा का ध्यान नहीं बनता तो उसकी आत्मा के कल्याण की भी सरलता से संभावना नहीं मान सकते हैं । वह निज स्वरूप के प्रति सज्ञाहीन रहता है और पर-स्वरूप में प्रलुब्ध बना रहता है, जिससे उसकी दृष्टि से मद निकलता नहीं है ।

मद निकलता है त्याग से, आत्मध्यान बनता है साधना से :

भगवान् महावीर ने राज्यसत्ता और धन-वैभव का परित्याग किया, अपने परिवार का तथा अपनी रूपवती पत्नी का मोह भी त्याग और दीक्षित बनकर राजमहलो से दूर जंगलों में तपस्या प्रारंभ की । अनेक प्रकार के परिपह के कष्ट उन्होंने सहें । वे कष्ट इसीलिये सह सके कि शरीर-सुख की ओर में भी उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया । दीर्घकाल तक उनकी साधना चलती रही, तब कही जाकर अपने आत्म-स्वरूप का उन्होंने निर्णय लिया और वे आत्मा का ध्यान करने लगे ।

त्याग में मद निकलता है और जिम बाह्य शक्ति के कारण मस्तिष्क में मद चढ़ गया है, उस शक्ति का त्याग कर देना चाहिये । मद में मनुष्य जहाँ अहंकारी बन जाता है, वहाँ त्याग उसको नम्रता सिखाता है । त्याग से नम्रता और नम्रता से मन मस्तिष्क को शान्ति मिलती है । इसी शान्ति के बल पर

सफल साधना की जा सकती है और साधना की सफलता से आत्मा का ध्यान सफल बनता है। नन्दय अनुभव करके महावीर ने दुनिया को बताया कि अनादि काल में मनुष्य बाह्य पदार्थों की ममता से ग्रस्त है जब कि ये पदार्थ क्षणिक और नश्यत होते हैं तथा जीवन समाप्त हो जाने पर साथ भी नहीं चलते हैं। मृत्यु आने पर कितना ही बड़ा पौद्गलिक पदार्थों का मचय हो—वह पीछे ही छूट जाता है। आत्मा के साथ इस जीवन के बाद भी जो कुछ जाता है, यह हमके द्वारा ही अर्जित शुभाशुभ फल होने हैं और उन फलों का शुभाशुभ फल आने मिलता है।

आत्म ध्यान से सम्बन्ध में सभी महापुरुषों ने प्रेरणा दी है। सबका यही कहना है कि भगवान् को कहीं बाहर मत देना—उन्को अपने भीतर रहो। और अपने भीतर उतरने तथा भगवान् को ढूँढने की प्रक्रिया आत्म-ध्यान से ही प्रारम्भ होती है। भगवान् बाहर नहीं है—यहाँ तक कि सिद्ध-गिषा पर भी नहीं है, क्योंकि सिद्धशिखा के भगवान् साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे सूक्ष्मदर्शक यंत्रों से भी नहीं दिखाई देंगे। इनलिये यदि भगवान् को देखना है तो अपने ही अन्दर देखना है क्योंकि इसी आत्मा में भगवान् का स्वरूप समाया हुआ है।

अन्दर देखने के लिये पाले योग्य पृष्ठभूमि बनानी है। वह पृष्ठ-भूमि यही है कि हम जीवित का सभी तरह के मदों से छुटकारा करा लिया जाय, जिसके बिना हम के साधनों का या विद्यार्थों का परिस्थान आवश्यक है। अज्ञान के माध्यम से मद तिरने से तो साधना के माध्यम से अन्तर्मुख की सिद्धि होकर आत्मध्यान की सम्पत्ता उत्पन्न होगी।

एकपला साध लें तो आत्मध्यान अविचल बन जाता है

दुर्योधन ग्रहंकारी और ईर्ष्यालु था मो यह सोचकर वह पहले ही खडा हो गया कि गुरु कही पहले अर्जुन को भ्रमगर न दे दें । द्रोणाचार्य ने भी देखा कि वह अनुशासन मे नही चलता है मो उसे ही पहले परीक्षा देने दें । जब दुर्योधन निशाना तान कर खडा हो गया तो द्रोण ने पूछा--तुम्हे क्या दिखाई दे रहा है ? उसने कहा--मुझे सब दिखाई दे रहा है--जनता, आप, सभासद्, मेरे साथी और मयूर का चित्र । द्रोण तनिक से मुस्फुरा दिये । दुर्योधन ने वाण छोडा और निशाना गाली गया । फिर द्रोण की दृष्टि अर्जुन पर पडी । नम्रतापूर्वक वह यथास्थान खडा हो गया । पहले द्रोण को प्रणाम करके वह तैल के कडाह मे देखने लगा । द्रोण ने वही प्रश्न अर्जुन से पूछा । अर्जुन ने उत्तर दिया--गुरुदेव, मुझे मयूर के पख के अलावा कुछ भी नही दिखाई दे रहा है । तब द्रोण का हृदय प्रसन्न हुआ और उन्होंने वाण छोडने की आज्ञा दी । बाण सीधा मयूर के पख को भेद गया ।

अर्जुन क्यों सफल हुआ ? क्या आप कुछ कारण खोज पाये ? आप इस कथा के भावो को पकड़ें । अर्जुन इसलिये सफल हुआ क्योंकि उसका ध्यान एकाग्र था । दुर्योधन को सब कुछ दिखाई दे रहा था, जबकि अर्जुन ने अपनी दृष्टि केवल निशाने के स्थान पर ही केन्द्रित बना दी और वह भी तैल के कडाह मे दिखाई देने वाले प्रतिबिम्ब पर । देखना नीचे और वाण ऊपर चलाना था । उसकी एकाग्रदृष्टि बनी तो उसे सफलता भी मिली ।

इस कथानक से आपको क्या शिक्षा लेनी है ? क्या आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं ? भगवान् कितने ऊचे हैं ? मयूर के चित्र जितने या उससे भी बहुत ऊचे ? यदि निशाना साधना है तो आकाश मे मत देखिये बल्कि हृदय रूपी तैल के कडाह मे देखिये ताकि एकाग्रता बने । एक की तरफ अग्रध्यान नही होगा और सब कुछ दिखाई देता रहेगा तो उससे निशाना नही सधेगा । हृदय के तैल का अर्थ है उसका स्नेह, उसकी आत्मीयता और उसकी भावनाशीलता । ऐसे एकाग्र भाव से जब आत्मा का ध्यान किया जायगा तो उस ध्यान मे अविचलता की अवस्था भी मजबूत बनती रहेगी ।

ऐसे व्यक्ति यदि वस्तुतः आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं और लक्ष्य सिद्ध करके परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिये कडाह का तैल एकदम स्वच्छ होना चाहिये ताकि उसमे लक्ष्य अति स्पष्ट दिखाई दे । प्रतिबिम्ब जितना साफ दिखाई देगा, उतना ही लक्ष्यवेष सरल हो जायगा । विषय-कषाय और वासनाओ से हृदय गदला हो जाता है । तब उसमे प्रतिबिम्ब साफ नही

वाणी की सत्यता और सतर्कता

अभिनन्दन जिन दशंन तरसिये, दशंन दुलंम देव ।

मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सहु थापे ग्रहमेव ॥

मानव जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर कुछ विचार करने का प्रसंग उपस्थित है । इस जीवन की वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में कुछ इस प्रकार का अघकार व्याप्त है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकांश लोगों को जन्मान्धता की सजा दे सकते हैं । ऐसी जन्मान्धता अनादिकाल से इन आत्माओं के साथ चल रही है । एक भी बार इन आत्माओं की दृष्टि इस रूप में नहीं खुली है कि वे इस ससार सागर से पार हो जाती । जो आत्मा एक समय के लिये भी जन्मान्धता समाप्त कर देती है उसकी दृष्टि एक न एक दिन अवश्य परिपूर्ण रूप ले लेती है और वैसे परिपूर्ण विकास आत्मा को मोक्ष में पहुँचा देता है ।

एक समय के लिये भी दृष्टि खुलने का अर्थ जन्मान्धता का समाप्त होना होता है, लेकिन इसके लिये मन की समुचित एकाग्रता एवं उसके बाद वाणी की सत्यता और सतर्कता आवश्यक है । विचार और व्यवहार के बीच की कड़ी वाणी होती है । वाणी ही से विचार और व्यवहार के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । वाणी हृदय के उद्गार प्रकट करती है तो आचरण के चक्र को भी चलाती है । इस दृष्टि से वाणी सत्य पर आधारित हो—यह आवश्यक है, किन्तु यह भी उतना ही आवश्यक है कि वाणी का उच्चारण सतर्कता से किया जावे ।

किसी भी स्वरूप की गहराई से देखने की वृत्ति हो तथा परीक्षा करने की योग्यता बने। क्या सत्य है और क्या असत्य है उसकी निर्णय शक्ति की जीवन में पग-पग पर आवश्यकता होती है।

वाणी में सतर्कता •

कोई व्यक्ति सहमा बोल उठता है कि सूर्य आज सुन्दर लग रहा है। सूर्य सुन्दर लगता है—उसका यह कहना सत्य है अथवा असत्य? आप कह देंगे कि सूर्य का उदय सुन्दर लगता है—इसमें गलत क्या है, सत्य ही है। लेकिन भगवान् महावीर ने कहा है कि यह व्यक्तिगत सत्य है, सामूहिक सत्य नहीं है और इसलिये समग्र रूप से सत्य नहीं है। सोचिये कि यह कथन व्यक्तिगत सत्य क्यों है? वह इसलिये कि उस व्यक्ति को आज का सूर्योदय सुन्दर प्रतीत हुआ। कारण, सुबह ही सुबह उसको टेलीफोन पर उसके समर्थ से सूचना मिली कि उसको पौत्र की प्राप्ति हुई है। यह सूचना उसको अच्छी लगी तो उस प्रसन्नता की दशा में उसको आज का सूर्योदय भी सुन्दर प्रतीत हुआ।

लेकिन जिस व्यक्ति के घर में तार मिला हो कि उसके जवान लड़के की मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति से पूछिये कि उसको आज का सूर्योदय कैसा लगा? वह यही कहेगा कि आज का सूर्य कतई अच्छा नहीं है। उसको सूर्योदय एकदम सुन्दर नहीं लगता। उसको तो अन्धकार की स्थिति मालूम हो रही है। इसलिये भगवान् महावीर ने कहा है कि सत्य बोलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिये।

इसका क्या कारण है? आपने देखा कि आज के सूर्योदय की सुन्दरता के बारे में सत्य व्यक्तिगत बन गया। एक व्यक्ति उसको सुन्दर अनुभव करता है तो दूसरे को वह कतई सुन्दर नहीं लगता। जब सत्य इस रूप में व्यक्तिगत अपेक्षाजन्य होता है तो वस्तुतः निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किसका कथन सत्य है और किसका कथन असत्य? वह सत्य बहुत कठिन होता है जो सार्वभौम और सर्वत्र सत्य हो। इसलिये भगवान् महावीर के निर्णय के अनुसार यदि कोई कथन करना है तो वाणी का प्रयोग यह होगा कि 'स्यात् प्रसंग सुन्दरम्' अर्थात् कथञ्चित् आज का सूर्योदय सुन्दर है। क्योंकि घोर तपस्या के पश्चात् महावीर ने जिस सत्य को परिपूर्ण रूप में देखा, उसे परिपूर्ण रूप में प्रकट करने के लिये उन्होंने वैसा ही मार्ग अपनाया तथा दुनिया को उसी रूप में समझाया। महावीर की वाणी में 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'कथञ्चित्' कहा है और इसी शब्द का व्यवहार हुआ है। जैसा कि उदाहरण दिया गया

है । जन साधारण इस अस्तित्व-नास्तित्व सम्बन्धी विषय को कुछ ध्यान में ले सके एतदर्थ एक देशीय रूपरूप उपस्थित किया जाता है । पिछले महायुद्ध की घटना से परिपूर्णरूप में नहीं तो अनुमानित रूप से अस्तित्व-नास्तित्व की स्थूलता को जाना जा सकता है । पिछले महायुद्ध में रूम में एक बार मरे बीस व्यक्तियों के लिये डाक्टर ने प्रमाणपत्र दे दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है । लेकिन अनुसन्धान करने वालों ने उन तथाकथित मृत शरीरों पर कई तरह के मालिश आदि के प्रयोग किये और उनके फलस्वरूप उन बीस लोगों में से छ व्यक्ति जीवित निकले । उस दृष्टि से उन छ व्यक्तियों के प्रसंग से मृत्यु का जो कथन किया गया, क्या वह असत्य नहीं हो गया ?

यदि इसको इस रूप में लें तब भी एकान्त मृत्यु का कथन असत्य हो जायगा कि मृत्यु तो शरीर की हुई है आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है फिर केवल यही कहे कि उसकी मृत्यु हो गई है, सत्य नहीं हो सकता है । अतः ऐसे प्रसंगों पर एकान्त रूप से ऐसा मत समझो कि कोई मर गया है अर्थात् मृत्यु की पुष्टि मत करो । जिन्दा करने की प्रक्रिया से कदाचित् मृतवत् व्यक्ति जीवित भी हो जाय ? भगवान् ने सप्तमगी को समझाने के लिये बहुत बड़ा विश्लेषण दिया है अतः प्रत्येक वस्तु को स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व रूप में तथा पर-द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तित्व रूप में जानना चाहिए । जहाँ आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ सत्यनिष्ठा की स्थिति आनी चाहिये और सत्य वचन बोलने में बहुत ही सावधानी रहनी चाहिये क्योंकि सत्य निर्णय की अवस्था तक पहुँचना बहुत ही कठिन होता है ।

वाणी की सतर्कता आवश्यक :

अधिकांश व्यक्ति सहसा बोल दिया करते हैं । वे कई बार अधिक भी बोल देते हैं जबकि अधिक बोलना कभी-कभी दोषपूर्ण हो जाता है । साधारण व्यक्तियों की बात तो अलग है एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनकी आदत ऐसी थी कि उनके सामने कोई भी बात रखी जाती तो उनका यही उत्तर होता कि यह तो मैं जानता हूँ । उनकी इस आदत से छात्र हैरान थे । एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे एक अजीब ढंग के नाम वाली पुस्तक का जिक्र किया, तब भी वे चट बोल पड़े—हाँ मैंने इस पुस्तक को बीस वर्ष पहले देखी थी । उस व्यक्ति ने हस कर कहा—प्रोफेसर साहब, आप ऐसा झूठ बोलते हैं—यह पुस्तक तो अभी तक छपी ही नहीं है—अब छपेगी और आप बोलते हैं कि बीस वर्ष पहले देखी थी । प्रोफेसर लज्जित हो गये ।

कई तरह की ऐसी-ऐसी आदतें लोग पकड लेते हैं, जिनके कारण वे अधिक भूठ बोलते हैं। ऐसी आदतों वाले लोगों की वाणी में सतर्कता का भाव नहीं बत रहता है। कभी-कभी छोटे व्यक्तियों के सामने बड़े कहलाने वाले लोग घडल्ले से भूठ बोल जाते हैं और अपनी शान बधार देते हैं। एक स्थान पर एक सेना का पढाव लगा था—युद्ध हो रहा था। उस वक्त एक सैनिक ने अपने अधिकारी से निवेदन किया कि उसकी पत्नी बीमार है इसलिये उसको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिये। अधिकारी ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव से पता लगा लेता हू कि तुम्हारी पत्नी बीमार है या नहीं। बीमार होगी तो छुट्टी मिल जायगी। वह वापिस आया तो अधिकारी ने कह दिया कि मैंने तपाम करवा ली है, तुम्हारी पत्नी भली चगी है, तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। तब वह सैनिक मुस्कुराने लगा। अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा—तुम हस क्यों रहे हो? उसने कहा—हुजूर, मुझे आपके भूठ बोलने पर हसी आ रही है। मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है, फिर मेरी पत्नी के भली चगी होने के समाचार आपको किसने दिये? आप बड़े अधिकारी भी ऐसा भूठ बोलते हैं?

जिन व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क में जीवन का आन्तरिक तथा आध्यात्मिक महत्व नहीं होता है, उनमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की कला भी नहीं होती है। अधकारपूर्ण जीवन को लेकर वे चलते हैं और उनके लिये भूठ बोलना जैसा एक आदत हो जाती है। उनके जीवन की ऐसी दुर्दशा बन जाती है कि उनको भूठ का पता नहीं, समय का पता नहीं, बचन का पता नहीं और यह भी पता नहीं कि वे क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ आचरण कर रहे हैं? इन परिस्थितियों के कारण महावीर का सकेत है कि परिपूर्ण सत्य को समझ कर यदि परिपूर्ण सत्य बोलना चाहते हैं तो—“नाई वेल वएज्जा—न अनिवेला वदेत्।” यहा 'वेला' शब्द के लिये दो बातें कही गई हैं। वेला कहते हैं समय को और अति वेला का तात्पर्य है कि बहुत समय तक मत बोलो—सीमित समय तक बोलो। अधिक समय तक बोलने से दिन भर, रात्रि भर और जितनी देर जागते रहते हैं, उतने समय तक व्यर्थ बोलते रहते हैं तो वह अति बोलना होता है और अति बोलने से पता नहीं चलता है कि असावधानी से व्यक्ति के मुह से सभवत कई भूठी बातें निकल जाय। इस तरह यह सब असत्य का सेवन हो जाता है। ऐसे असत्य सेवन में कर्म अलग बधते हैं और शक्ति का अपव्यय अलग से होता है क्योंकि यह भूठ इस तरह बोल लिया जाता है कि बोलने वाले के मानस पर असर भी नहीं पडता है।

इसलिये न अतिवेला वदेत्' का अर्थ हुआ कि मर्यादित बोलो, सीमा में रहकर बोलो । सत्य है तो सत्य को भी सीमा के साथ और सतर्कता के साथ बोलो । कहा गया है कि सत्य वाणी सतर्क भी होनी चाहिये ।

हित-मित परिमित-सत्य :

अनेक व्यक्ति कह देते हैं कि सत्य को सत्य कहेंगे । भगवान् महावीर कहने हैं कि अत्रश्र ही सत्य को सत्य सपन्न कर बोलो, लेकिन वह सत्य प्रियकारी होना चाहिये, सावद्य नहीं ।

यदि एक व्यक्ति अघा है तो अनेक व्यक्ति जो सत्य बात कहने के लिये अपने आपको सत्यवादी समझते हैं, वे उसको पुकारते हैं, ओ अन्धे लेकिन भगवान् महावीर कहते हैं कि इस तरह तुमने असत्य कहा । शब्द ठीक है, वह अघा है, लेकिन अघे को अघा कहना सत्य नहीं है, वह असत्य की कोटि में जाता है । सत्य वह होता है जो सुनने वाले व्यक्ति के दिल को चोट नहीं पहुँचावे । सत्य वह है जिससे किसी की हिंसा न हो लेकिन जिस सत्य से दूसरे की हिंसा होती है, वह सत्य, सत्य नहीं है । अघे को अघा कहने पर उस व्यक्ति के दिल पर कितनी करारी चोट होती है । हाथ के मुक्के से किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं तो उम चोट से उतना दुःख नहीं होता जितना दुःख वचन की चोट से होता है । यह वचन वज्र सरीखा शस्त्र है । यह शस्त्र दीखने में ऊपर से नहीं दीखता, लेकिन जब लगता है तो कान के छिद्रों से अन्दर प्रवेश करके कोमल मन पर गहरा घाव करता है तथा मस्तिष्क की नसों में तनाव ला देता है । क्या यह हिंसा नहीं है ?

माधारण लोग वचन की हिंसा को हिंसा नहीं समझेंगे । लेकिन भ० महावीर ने जिस सत्य को पाया, उसे उसी रूप में दुनिया के सामने रखा कि सत्य प्रियकारी होना चाहिये । जब सत्य बोलो तो प्रिय भी बोलो । वह बोलना छेदकारी नहीं होना चाहिये यानि कि बोलने से किसी का हृदय छिन्न जाता हो तो वह सत्य बोलना भी मदीप कहलायेगा । साधु के लिये भी उन्होंने कहा है कि वह कठोर सत्य न बोलें । यही कारण है कि साधु के लिये आठ प्रकार की वाणी को टाल करके बोलने का निर्देश दिया गया है । वह आठ प्रकार की वाणी जो निषिद्ध है, इस प्रकार है—१ कठोरकारी, २ कर्कशकारी, ३ छेदकारी, ४ भेदकारी, ५ मर्मकारी, ६ मोमाकारी, ७ सावद्य पापकारी तथा ८ निश्चिन्त भाषा कारी । इन पर गहराई से नीचे तो रहस्य प्रकट हो जायगा कि इन तरह की वाणी पर भगवान् ने प्रतिबन्ध क्यों लगाया है ? इस रूप

यदि साधक को विवेक का रास्ता दिखाया गया है कि वह इस तरह की वाणी का प्रयोग करेगा तो उसके उसकी भावना की क्षति हो सकती है। भाषा से विवेक नहीं रहता है तो सुनने वाले पर भी उसकी साधना की कमी झलकेगी।

कोई पूछता है—महाराज, क्या यह काम कल कर लेंगे ? तो चट से बोल पड़ते हैं कि हा, यह काम कल कर लूंगा। लेकिन भगवान् कहते हैं कि यह निश्चय भाषा है और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। सही भाषा यह होगी कि ऐसा करने की भावना है, समय पर क्या बनता है, अभी क्या कह सकता हूँ ? ऐसा बोलने से वचन की सत्यता की सुरक्षा हो सकेगी। कल कुछ भी हो सकता है और चाहते हुए भी वह काम नहीं कर सके तो वाणी का असत्य तो लग ही जायगा। सत्य के संरक्षण के लिये हा निश्चय—कारी भाषा का वर्जन किया गया है।

दया पालो का रहस्य •

जीवन में कई तरह के प्रसंग आते हैं। किस समय क्या हो और क्या न हो—अपनी वाणी को संभाल करके सत्य के साथ चलना चाहिये। इस वचन-पद्धति में बिना विवेक के चलते हैं तो यह उचित नहीं है। आठ प्रकार की भाषा का वर्जन करते हुए ज्ञानीजनों ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करने का मकत दिया। अपनी वचन-पद्धति में सत्य और मधुरता-दोनों का सामंजस्य होना चाहिये।

आप लोग सत्ता के समीप में जाते हैं, तब सन्त लोग कहते हैं—'दया पालो।' इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि सन्तों के समीप आये हो तो सन्त जीवन से तीर्थंकर देवों के स्वरूप का कुछ ज्ञान करो। जगत् के प्राणियों के साथ दया करने की भावना जीवन में बननी चाहिये। इसका अर्थ यह भी है कि आप गृहस्थों के मन में भी दया भावना रहेगी तो आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कदाचित् घर में कोई काम समझ रखने वाला सदस्य भी है तो उसको प्रेम व स्नेह से समझा सकते हैं। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग न करें कि उसका दिल ही टूट जाय। कानों को काना कहना भी कठोर शब्द ही कहनायगा। कभी-कभी किसी वार्ड के मुह से निकलता है—बारी माटी। जिनका अर्थ होता है—तुम्हारा पति। यह अज्ञान और अविवेक की बोली है। शिष्ट व्यक्ति इस तरह नहीं बोलते हैं। जहाँ शिष्टता के संस्कार होते हैं, वहाँ नम्य भाषा का प्रयोग होता

है—चाहे लडाईं भगडा भी हो, तब भी ओछे शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं होता । यह 'दया पालो' शब्द अति शिष्टता का प्रतीक है । इसका अर्थ यह भी है कि सत्य के साथ अहिंसा भी हो तथा बोलने में सत्य के साथ संयम भी हो । साधु की भाषा में सयम की छाप रहनी चाहिये ।

सन्त बुलाने के लिये भी 'दया पालो' शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब है कि आओ मगर इस शर्त के साथ कि दया रखोगे और प्राणियों की रक्षा करोगे । 'आओ' कहने से सीधी आज्ञा होती है जो हिंसाकारी स्थिति के साथ होने से साधु को सीधी आज्ञा नहीं देनी चाहिये । कदाचित् हिंसा का प्रसंग आता है तो साधु की शर्त यह है कि विवेक के साथ आओ । यदि इस शर्त को छोड़कर आते हो तो उसकी जिम्मेदारी आने वालों पर रहती है । साधु तो जैसा कथन करते हैं, उसी से बचे हुए हैं । यदि कोई साधु आठ प्रकार की भाषा में से किसी प्रकार की हिंसाकारी भाषा बोलता है तो वह अपराधी होगा । लेकिन जिसको कहा गया है, वह भी यत्नापूर्वक आवे । भगवान की आराधना सभी को करनी चाहिये ।

कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान् महावीर एव अन्य तीर्थंकरों द्वारा निर्देशित सत्य के सहारे जीवन की अन्धता को दूर करे और अन्धेरे में भी अपने ज्ञान-चक्षु खोलकर चले । भगवान् ने सर्वज्ञता की स्थिति को प्रगट किया और वे तीर्थंकर कहलाये । तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति शारीरिक स्थिति के साथ रहती है । उनका शरीर अन्तिम शरीर होता है—उस शरीर को छोड़ने के बाद उन्हें सिद्ध पद प्राप्त होता है । वहा शरीर नहीं रहता, अतः ज्ञान रहते हुए भी उनके द्वारा कथन करने का साधन वहा नहीं होता है । लेकिन पूर्व में तीर्थंकर पद पर रहते हुए जो उन्होंने उपदेश फरमाये—उस वाणी के माध्यम से दिल को खोलना चाहिये—दृष्टि को खोलना चाहिये, जिससे जन्मान्धता की स्थिति समाप्त हो सके ।

जब आत्मा की आध्यात्मिक जन्मावता समाप्त होती है और ज्ञान दृष्टि खुल जाती है तो उसकी वाणी भी सत्यमय तथा सतर्क बन जाती है । उसकी वचन-पद्धति में भी सत्य और मधुरता का सुन्दर सामंजस्य बन जाता है ।

हृदय-दीपक में सत्य प्रकाश :

सध्या के समय थह सूर्य चला जाता है, उस समय सब और अन्धकार व्याप्त हो जाता है । उस घने अन्धकार में जहा भी मनुष्य एक दीपक

जन्मा देता है तो उत्तम से स्थान में से अन्धकार हट जाता है । उस प्रकाश में यदि कोई जवरदस्ती अन्धकार को घकेलना चाहे तो क्या दीपक के रहते वहा अन्धकार आ मकेगा ? अन्धकार है तो वहा बिना प्रकाश आये या बिना प्रकाश लाये वह अन्धकार नहीं हटता है और जहा प्रकाश होता है, वहां अन्धकार नहीं आ सकता है । लेकिन एक बात और है—अंधकार के पीछे कुछ ऐसे उमके साथी लगे हुए हैं—यह उत्प्रेक्षा है । समझाने की दृष्टि से कल्पना है कि अंधकार के जो मित्र हैं, वे अंधकार के लिये कार्य करते हैं, और उनको प्रकाश पसन्द नहीं होता है । अन्धकार आपसे समझौता करना चाहता है । वह आपको दीखता नहीं है, इसलिये पास नहीं आता—वह अपने दूसरे साथियों को पहले भेजता है । अन्धकार के साथी हैं पवन आदि । पवन जब चलता है तो दीपक को बुझा देता है—आधी उसके साथे देती है । यदि दीपक को जलाने वाला सावधान होता है और वह पवन के रास्तो को रोक लेता है तो वह फिर अन्धकार की सहायता नहीं कर पाता है । द्रव्य अन्धकार से उसके साथी घिरे रहते हैं ।

वैसे ही जानियों का कथन है कि हृदय रूपी दीपक में वास्तविक सत्य रूपी निर्णय का प्रकाश जला दें । फिर उसके सहारे जीवन का अन्धकार भाग जायगा । तब वहा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा । यहा भी अन्धकार के कई साथी होते हैं, जैसे मोह, स्वार्थ, काम, क्रोध आदि । ये भी अन्दर जलने वाली हृदय की जोत को बुझाने की चेष्टा करते रहते हैं । यदि साधक सावधान रहे और इन विकारों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दे तो वहा अन्धकार फिर से नहीं घुम सकेगा । वहा प्रकाश फैला हुआ रहेगा तथा जन्मान्धता मिटकर दृष्टि भी प्रकाशमयी बन जायगी ।

प्रकाश नहीं बुझने देने के साधन क्या हैं ? एक व्यक्ति सन्तो के पास आता है और प्रवचन सुनने के वाद कहता है कि अमुक—अमुक त्याग करा दीजिये । वह धर्मस्थान से जैसे ही बाहर निकलता है, वैसे जो थोड़ी नी लगी थी, उसको बुझा देता है और बाजार में जाने के वाद तो वे ही घोटे धोर वही मैदान धमाचीकडी के लिये तैयार हो जाता है । इन स्थिति को रोकने के लिये निर्देश दिवा गया है कि सवर का मार्ग प्रपनाया जाना चाहिये । यह सवर अन्धकार के साथियों को रोकने वाला होता है, इसलिये नियम, व्रत, प्रत्याखान का सहारा लेना आवश्यक है । मोह की दशाओ में भट याद आ जायगा कि मैंने धर्ममभा के बीच में त्याग लिया था और अब उसको तोड़ूंगा तो नन्त क्या कहेंगे और सभासद् क्या कहेंगे—ऐसे विचारों से

भी प्रतिज्ञा तोड़ने पर रोक लग जायगी और तब तक मोह का छूफान खत्म हो जायगा । ध्यान रखें कि हृदय रूपी दीपक में सत्य रूपी निर्णय का प्रकाश वैदीप्यमान रहना चाहिये ।

सत्य वाणी से जीवन-निर्माण

भगवान् द्वारा बताये हुए मार्ग पर चल कर सत्य और सतर्क वाणी से जीवन को प्रकाशमय बनावें । इसमें त्याग, प्रत्योख्यान, सामायिक आदि सवर की क्रियाओं का बड़ा महत्त्व है । इन व्रतों से हिंसादि दोष दूर होते हैं तो अधकार मिटता है । सत्य की ज्योति जलती है तो समग्र जीवन प्रकाशमय बन जाता है ।

यह प्रसंग चातुर्मास में विशेष रूप से उपलब्ध रहता है । चातुर्मास में कोई घटा नहीं रहता और फसल भी पूरी आई हुई नहीं रहती है । इससे सारी परिस्थिति सवर क्रियाओं के लिये अनुकूल रहती है तथा वायुमंडल भी अनुकूल होता है । इसलिये सरलता के साथ सहज रूप में सवर के माध्यम से हृदय के अधकार को हटाने का प्रसंग बन सकता है । दुर्गम नयवाद की बात दार्शनिक क्षेत्र की है, लेकिन वाणी को सत्यमय, प्रियकारी तथा किसी भी उत्तेजना से रहित सहज बनावें तो वैसे अभ्यास आप आरंभ कर सकते हैं ।

आत्मा के उच्चतम विकास का सबका ही लक्ष्य एक है । उस लक्ष्य की तरफ सबको बढना है और उस लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की साधन रूप वाणी की सत्यता एवं सतर्कता का सबको निर्माण करना है ।

मुक्ति बाधक कर्म रूपी पर्वत

प्रभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये दर्शन दुर्लभ देव ।
मत मत भेदे रे जो जई पूछिये सह्य थापे अहमेव ॥

परमात्मा की स्तुति के प्रसंग से अन्तरात्मा की आवाज कड़ियों में आवद्ध कर दी गई है । आन्तरिक चेतना—ग्रन्त करण की शक्ति जब प्रभु के स्वरूप का वर्णन सुनती है और जब उसे यह विदित हो जाता है कि जैसा प्रभु का स्वरूप है, वैसा ही इस आत्मा का भी स्वरूप है—केवल आत्मा कर्मों के आवरणों से आवृत्त है और आवरणों की वजह से अपने निज स्वरूप को समझ नहीं पा रही है तो आत्मा की चेतना एव शक्ति में एक नया उत्साह समा जाना चाहिये । ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा की अपनी हीन-भावना भी समाप्त हो जानी चाहिये ।

फलस्वरूप इस आत्मा में जब भी निज स्वरूप को प्राप्त कर लेने की आकांक्षा पैदा होगी और प्रभु के दर्शन की तीव्रता जागृत हो जायगी तो आत्मा अपनी विकास-यात्रा पर प्रस्थान कर देगी । प्रस्थान कर लेने के बाद भी उसकी मजिल आसान नहीं है । बीच में बड़े-बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों की दुर्गम घाटियों, दीहड़ जंगलों तथा कटीली भाड़ियों को पार किये बिना उन पहाड़ों से पार नहीं पा सकेंगे । इनको पार करने के लिये अमित आत्म-विश्वास की आवश्यकता होगी । आत्म विश्वास होगा तभी आत्मा का पुरुषार्थ कर्मरत रहेगा । पुरुषार्थ की कर्मठता चलती रहेगी तो एक दिन मजिल भी मिल कर रहेगी ।

बाधाओं से संघर्ष :

आत्म-भावों में जो परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा बनती है, उसे

ही आत्मा से साक्षात्कार तथा आत्मा के दर्शन की जिज्ञासा कह सकते हैं। दर्शन की आन्तरिक पिपासा को लेकर जब साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसको उस मार्ग पर चलते हुए कई प्रकार के अनुभव होते हैं तथा साथ ही मे कई प्रकार की आन्तरिक अनुभूतिया भी होती हैं। उन्ही के सहारे उसको आगे बढ़ने का उत्साह और साहस बढ़ता जाता है। मार्ग पर होने वाली प्रगति से अन्त करण की अवस्था अधिक विशुद्ध एवं अधिक प्रेरणादायी बन जाती है। तब उसकी अभिलाषा दृढ हो जाती है कि वह इस मनुष्य तन्त्र में रहते हुए उसी मानव जीवन में आत्मा से साक्षात्कार करके निज स्वरूप को पहिचान ले तथा परमात्म-स्वरूप के भी दर्शन करले।

इस आत्मानुभूति के साथ वह जिस मार्ग पर चल रहा होता है, उस मार्ग के प्रति उसकी आस्था सुदृढ बन जाती है एवं वह उस मार्ग पर ही आगे-से-आगे चलते रहने के लिये सकल्प-बद्ध हो जाता है। उस अनुभूत मार्ग पर गमन करने का उसका उत्साह और साहस होता है तथा उसका दृढ सकल्प होता है, फिर भी ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता है, मार्ग की विकटता उसके सामने आने लगती है। तरह-तरह की आपत्तिया एव बड़ी-बड़ी बाधाएँ उसका मार्ग रोक कर खड़ी हो जाती हैं तथा उसके साहस को गभीर चुनौतिया देती हैं। तब जैसे एक संघर्ष की सृष्टि होनी है। एक मोर्चे पर साधक की साधना उन बाधाओं से लड़ने के लिये डट जाती है। बाधाओं की ताकत भी कम नहीं होती है। उनसे लड़ने के लिये आत्म-विश्वास के साथ आत्म-शक्तियों को भी जगाना पड़ता है। शक्तियाँ टकराती हैं और ज्यो-ज्यो बाधाएँ हार जाती जाती हैं, साधक की प्रगति उस मार्ग पर होती जाती है।

आत्म-साक्षात्कार का मार्ग वास्तव में आसान नहीं होता है। इस प्रार्थना की शक्तियों में ही अनुभव के भाव गूँथे हुए हैं कि अगणित बाधाओं को जब साधक अपने सामने मार्ग रोक कर खड़ी हुई देखता है तो एक बार वह ठिठक जाता है। वह सोचता है कि मजिल के बीच में इतने पहाड़ पार करने हैं जबकि उमका कोई मगी-साथी भी नहीं है। वह उसके संघर्ष का अन्नद्वन्द्व होता है। आनन्दधन जी की यह प्रार्थना १९ वीं शताब्दी की बनी हुई है और उनकी प्रार्थनाओं में जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं, उनमें आध्यात्मिक रस बरा हुआ है। यह रस प्रगतिशील साधक के लिये अमृत के समान है, जिसे पीकर वह कई गुना साहस के साथ इन बाधाओं से सफल संपर्क कर सकता है।

‘घाती डूंगर घ्राडा अति घणा’ :

प्रार्थना मे एक साधक के साधना-मार्ग की कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि हे भगवन्, साधक के नाते आपके दर्शन करने के लिये आपके बताये हुए मार्ग पर आगे चलने की मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे ‘घाती डूंगर घ्राडा अति घणा’ दिखाई देते हैं। डूंगर का अर्थ होता है पहाड और वे पहाड भी घाती और भयावने हैं। फिर पहाडो की संख्या भी कम नहीं—वे बहुत हैं और जैसे मार्ग के सामने मार्ग को रोके हुए खडे हैं। बडे-बडे पहाड—उनकी वीहड चट्टानें घाटिया और भाडिया दिखाई दे रही हैं। इनके बीच मे होने से दर्शन रूपी मजिल कही दृष्टिगत नहीं हो रही है। मैं कदाचित् कुछ ढिठाई करके—साहस करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे विकट मार्ग पर चलने के लिये कोई साथ नहीं मिलता। यदि जगली और पहाडी रास्ते मे किसी सगी साथी का सहयोग मिल जाता है तो रास्ता चाहे कितना ही कठिन हो—एक से दो मिलकर उसको बडी सरलता से पार कर सकते हैं। लेकिन क्या करूँ, मुझे किसी का साथ भी नहीं है। एकाकी व्यक्ति को विकट मार्ग बडा लम्बा और कठिन प्रतीत होता है।

इस बाहरी दृष्टान्त के जरिये कवि वास्तव मे आत्म विकास की कठिनाइयों का उल्लेख कर रहे हैं। वे कहते हैं—

घाती डूंगर घ्राडा अति घणा,
तुम दर्शन जगनाथ ।
ढिठाई करि मारग सचरू,
सग न कोई साथ ॥

आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा मे ये घाती डूंगर हकीकत मे ‘घन घाती कर्म’ हैं, जिन्हें नष्ट किये बिना न अरिहत होते हैं और न आत्म-दर्शन कर सकते हैं। ये डूंगर ऐसे हैं जो आत्मा को अपनी इस यात्रा से प्रतिपल निरस्तहित और हताश करना चाहते हैं तथा उसे घमं के प्रति रुषि से अलग हटाने की चेष्टाएँ करते हैं।

ये घनघाती कर्म पहले से ही याने कि अनादिकाल से आत्म शक्तियों को दबाए हुए है और आत्मा इनके अधीन रहकर दुर्बल बनी हुई है। इस अवस्था मे यह अंगर बोध पाकर अपनी उन्नति का मार्ग खोजती है और साधना के बल से उस मार्ग पर चलना चाहती है तो उसके ये शत्रु घाती

डूंगर बन कर उसका मार्ग रोक लेते हैं। वे अपने शिकार को अपने हाथ से छूटने देना नहीं चाहते। ऐसी दशा में विकासोन्मुख एव जागृत मानव को इन बाधाओं के सामने अपने साधना-मार्ग पर आगे बढ़ते रहना कठिन सा प्रतीत होने लगता है। मार्ग की विकटता और घाती डूंगरो को देखकर उसका मन कभी डिगता है, कभी सभलता है और वह आत्म नियंत्रण की कला सीख लेता है तो आगे बढ़कर बाधाओं से टकरा जाता है—सघर्ष में अन्तिम विजय प्राप्त कर लेने की प्रतिज्ञा के साथ।

आज के मानव की अवस्था :

घाती डूंगरो की बाधाएँ याने कि कर्मों के आवरण दीखने में ही विकट नहीं होती, बल्कि आत्म विकास के साथ छलावा करने में भी प्रवीण होती हैं। इस बीसवीं शताब्दि के आधुनिक युग में इन छलावों को पग-पग पर देख सकते हैं, अगर आप अपनी दृष्टि को पैनी और अन्वेषी बना लें। आज शरीर की सुख-सुविधा के इतने अधिक साधनों का निर्माण हुआ है कि आज का मानव मात्र सुखोपभोगी है अथवा सुखोपभोगी बनने की उग्र लालसा रखता है। शरीर की सज्जा को बाहर से अधिक सजाने के लिये नये नये आकर्षण और नये नये पदार्थ बने हैं उनको प्राप्त कर लेने के लिये मनुष्य तिलमिलाता है। उन पदार्थों को प्राप्त करने में सारी जिन्दगी बरबाद कर देता है और कई बार बल्कि अधिकांश रूप में वे पदार्थ प्राप्त होते भी नहीं हैं। रात और दिन फिर भी मनुष्य उनकी लालसाओं में दौड़ घूँप करता रहता है। इसीलिये वर्तमान युग का नाम अर्थ युग पड़ गया है।

अर्थ आदि का मोह—यह आज के मानव के लिये जरूर घाती डूंगर है। अर्थ की प्रधानता जैसे उसके जीवन में घुल मिल गई है और इसी कारण स्वार्थ का रूप विकराल हो गया है। अधिकांश मनुष्यों के मष्तिष्क में एक ही बात गूँजती रहती है कि कैसे वह अपनी रोटी-रोजी को सुखदाई बनाते हुए अधिक से अधिक समृद्ध बन सकते हैं। स्वार्थ की इतनी तीव्रता है कि मनुष्य अपने ही अपने लिये सोचता है। सामूहिक हित की बात पर उसका कम ही ध्यान जाता है। मैं समझता हूँ कि आज की दुनिया में रोटी रोजी का जितना प्रश्न नहीं है, उतना पेटी का प्रश्न है—फैशन और विलास का प्रश्न है। मोटे तौर पर देखें तो मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ होती हैं—पेट भरने की अन्न, लज्जा ढकने को वस्त्र और रहने के लिये आवास। ये आवश्यकताएँ इतनी बड़ी नहीं हैं कि मनुष्य को अपनी सारी जिन्दगी भोक देनी पड़े। इनकी उपलब्धि आसानी से हो सकती अगर अपनी अपनी पेटिया

भरने की तृष्णा मिट जावे। अपने निर्वाह के साधन मनुष्य उपलब्ध करले—इसमें क्या बड़ी बात है—उसके पास तो बुद्धि, श्रम, पूजा आदि के अनेक साधन हैं। लेकिन जिनके पास साधन नहीं हैं, हाथ नहीं है और मनुष्य जैसी बोलने की शक्ति नहीं है, वे भी तो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फिर भी मनुष्य अर्थ के मोह का भारी बोझ लिये क्यों घूमता है ?

आप देख रहे हैं, यह कबूतर बैठा है। इसके कौन से हाथ हैं ? एक चोंच है—फिर भी इस चोंच के जरिये यह अपना निर्वाह कर लेता है, इसको कठिनाई नहीं होती। वस्तुन स्थिति यह है कि मनुष्य सीधे तरीके से चले तो रोटी रोजी का प्रश्न टेढ़ा नहीं है लेकिन टेढ़ाई आधुनिक फैशन के कारण है। लोग सिनेमा देखने जाते हैं और सिनेमा के पर्दे पर जो लोग आते हैं, वे तरह तरह की पोशाकें पहिन कर दर्शकों को दर्शन देते हैं। उनकी पोशाक चाहे कैसी ही हो—दर्शकों के लिये वह आदर्श फैशन बन जाती है और वे भी वैसी ही पोशाक पहिनना चाहते हैं। चाहे किसी ने अपने नाखून किसी कारण से बढ़ाये हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ सुन लेते हैं, या अखबारों में पढ़ लेते हैं तो स्कूल-कालिजों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएँ सोचते हैं कि हमारे भी नाखून बढ़ने चाहिये। वे यह नहीं सोचते कि नाखून बढ़ाने से क्या नुकसान है। फैशनपरस्ती में एक अध्यापन आता जा रहा है।

इसका कारण विकार वर्गक आज का साहित्य भी है। नायक नायिका के प्रसन्नो वाले अथवा जासूसी हरकतों से भरे हुए उपन्यास हर कोई पढ़ता है और उनसे मिलने वाली विकारों की अशान्ति अपने मन में भर लेता है। फिर तृष्णा का ही ताडव नृत्य मचता है। यह चाहिये, वह चाहिये और इस तरह जरूरतों का अन्त ही नहीं आता है। इस तरह साधना मार्ग की बाधाओं के विभिन्न रूपों का सार आज की परिस्थितियों में दिखाई दे रहा है।

शान्ति के लिये साधना-पद्धति :

किसी भी बात, वातावरण, सिद्धान्त या विचार का हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है—इसको जानने की एक मात्र कसौटी यही है कि क्या उस के प्रभाव से आपको आन्तरिक शान्ति की प्राप्ति हो रही है ? आपकी तृष्णा हो, आपका फैशन हो या आपकी आधुनिक साहित्य पढ़ने की इच्छा हो, आप इस बात की सच्चे मन से खोज करिये कि जो आप चाहते हैं, वैसा कर लेने के बाद क्या आपको आन्तरिक शान्ति मिल जाती है ? वह छननामय अथवा प्रयचना पूर्ण शान्ति नहीं होनी चाहिये, सरल और सहज शान्ति होनी चाहिये।

अगर ऐसी शान्ति नहीं मिलती है तो उस बात, वातावरण या विचार को तुरन्त त्याग दीजिये । यदि इस कसौटी को सही बनाये रखेंगे तो सही मार्ग मिलने में भी कठिनाई नहीं आयगी ।

जब तक जीवन की शान्ति और मन की साधना की तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है, तब तक उसे सच्ची शान्ति का अनुभव भी नहीं हो पाता है । जिन व्यक्तियों अथवा विद्यार्थियों ने विकार पूर्ण साहित्य-सामग्री में रुचि ली है, वे अपने हृदय को टटोलें और मन्त्रें कि क्या उनको सच्ची शान्ति मिली है ? इसलिये ज्ञानी जन का संकेत है कि लौकिक शिक्षा कितनी ही प्राप्त करलें—उससे जीवन निर्वाह या अर्थ लाभ भले ही हो जावे, उससे आत्मा को शान्ति और मन को सन्तोष नहीं मिलेगा । मन को सन्तोष इस चिन्तन से मिल सकता है कि शिक्षा को कैसे अन्तर्मुखी रूप दिया जाय और शिक्षित बन कर किस रूप में आन्तरिक अभ्युदय की दिशा में आगे बढ़ा जाय ?

प्राचीन काल की स्थिति का वर्णन शास्त्रों में आता है । भगवान् महावीर के समय में सख जी और पोखलीजी सरीखे श्रावक थे । ऋद्धि की दृष्टि से वे प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों में से थे फिर भी उस लौकिक उपलब्धि पर उनका मोह नहीं था । उन्हें आत्मिक शान्ति की चाह लगी रहती थी और वे उसके लिये भगवान् महावीर की सेवा में पहुँच जाते थे । भगवती सूत्र में इन श्रावकों का वर्णन है । वे भगवान् से अपने जीवन की आध्यात्मिक शान्ति के उपाय पूछते थे और उनके बताये हुए उपायों पर चलते थे । प्रायः श्रावकों के लिये वर्णन आया है कि एक माह में कम से कम छः पौषध तथा प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करते थे । इस दृष्टि से एक माह का चौघाई हिस्सा वे अपनी आत्म साधना में लगाते थे । तभी उनके जीवन में सच्ची शान्ति व्याप्त रहती थी ।

प्रति पूर्ण पौषध का अर्थ आप जानते ही होंगे । पूर्व रात्रि के १२ बजे के समय से अन्न, जल आदि कुछ नहीं लेना और दूसरे दिन के सूर्योदय तक यही स्थिति चलनी चाहिये । वैसे पूरी पूर्व रात्रि में कुछ नहीं लेना चाहिये । किसी व्यक्ति से कदाचित् न रहा जाय तो पूर्व रात्रि के १२ बजे बाद तो कुछ भी नहीं लेना चाहिये । लेकिन दुर्बलता की गलिया नहीं निकालनी चाहिये कि पूर्व रात्रि में पूरे तौर पर सूर्योदय से पहले तक अन्न जल लेते रहें और यह कहें कि त्याग तो सूर्योदय से शुरु होता है । ऐसी गलिया निकालना अपनी दुर्बलता है और इससे आत्म शान्ति नहीं मिलती । इसी तरह सूर्योदय से

पहले दृष्ट कर ली थी और फिर उपवास पंचमख से या नवकौंरसी-पौरसी कर ले तो वह व्रत का पालन नहीं होगा ।

साधना के मार्ग में कमजोरी की गलियाँ निकालना अच्छी बात नहीं होती है । यदि ऐसा करते हैं तो वे उनकी कमजोरी है । व्रत प्रत्याख्यान करके किसी को कुछ दिखाना नहीं होता है, वे तो आत्म-साधना के लिये किये जाते हैं, फिर उनमें गलियाँ निकालने का क्या मकसद है ? मैंने बताया है कि अपने प्रत्येक विचार और कार्य को इस कसौटी पर रख कर जाचें, उसके गुणावगुण देखें और तभी उनको सही मानें—जब उनसे सच्ची आत्म शान्ति मिले ।

पहाड़ों को पार करने की शक्ति :

आत्म साधना करने के लिये शास्त्रकारों ने जिन व्रत, प्रत्याख्यान तथा तपस्या का पाचरण प्राचरणीय बताया है, उनके माध्यम से आत्मा को अपनी विकास यात्रा में 'घाती डूंगरी' को पार करने की अथाह शक्ति मिल जाती है । आप यथा-साध्य पीपघ, उपवास आदि करें और ये करने की स्थिति में नहीं हैं तो दयाव्रत किया जा सकता है । यह भी दसवें पीपघ की गिनती में आता है । शास्त्रकारों ने 'असण पाण खाइम साइम' का जिक्र किया है और यह जिक्र दयाव्रत का है । दयाव्रत करने वालों का त्याग एक करण एक योग आदि से जा सकता है । जैसा त्याग करना चाहें, वैसा कर सकते हैं और जितना त्याग करेंगे, वैसी ही आत्म-शक्ति विकसित करेंगे आत्म-शक्ति के अनुसार ही कर्मों के पहाड़ों को पार कर सकेंगे तथा आत्म-दर्शन की मजिल पर पहुँच सकेंगे ।

शास्त्रों का अर्थ बहुत गूढ़ है । इस दया व्रत में सबका समावेश हो जाता है । साधारण व्यक्तियों को, बालकों को और वृद्धों को घम मार्ग पर लगाने के लिये यह एक उपयोगी उपाय है । बच्चे चौबीस घंटे तक बिना अन्न पानी के नहीं रह सकते हैं और वैसा ही हाल वृद्धों का होता है, इसलिये वे दया व्रत द्वारा सुनभ आत्म-साधना कर सकते हैं । इनसे उनको यह ज्ञान हो जाता है कि जीवन में शान्ति कैसे मिल सकेगी ? सामान्यतया व्यापारी वर्ग में सन्तो के प्रति या घम के प्रति श्रद्धा बहुत मिलती है, लेकिन साधना के मार्ग का प्रश्न आता है तो कुछ कमजोरी महसूस होती है । जैसे कई युवक युवतियों ने छ छ तथा घाठ-घाठ उपवास कर रहे हैं लेकिन उसके साथ पीपघ व्रत भी करने तो सोने में सुहागा हो जाय । पीपघ आदि व्रत कम करने के कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि वे प्राध्यात्मिक साधना के उपायों के

धारे में वारीकी से चिन्तन नहीं करते हैं तथा दूसरे, व्यापारी वर्ग के वालके जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार में आकर धार्मिक क्रियाओं से दूर हट जाते हैं। अतः ब्रताचरण का सही परिचय पाकर इन कारणों को हटाना चाहिये।

आत्मा कर्म बंध हसते हसते करती है, लेकिन उनका अशुभ फल जब उदय में आता है तो वह हाथ विलाप करते हुए नहीं थकती है। इस तरह बंधे हुए कर्मों का क्षय करना आसान नहीं होता है। कर्म क्षय का मार्ग ही आत्म शुद्धि का मार्ग है। कर्म मैल है। जब आत्मा से यह छूट जाता है तो वह निर्मल बन जाती है। वैसे ही कर्मों के पहाड़ों को सकल्पवद्ध आत्मा अपनी साधना एवं निर्मलता से पार कर लेती है। उसकी सजग शक्तियों के पाव फौलादी हो जाते हैं।

शिक्षा की यथार्थता आत्मशक्ति के पाने में।

मैं स्पष्ट उल्लेख करके बताना चाहता हूँ कि जहाँ अधिक शिक्षित वर्ग है तथा उस पर सही सस्कारों की छाप है तो उस वर्ग में अहंकार की मात्रा कम होगी तथा वह वर्ग आध्यात्मिक साधना की तरफ भी आकर्षित रहेगा। सब पूछें तो शिक्षा और सस्कारों की यथार्थता आत्म शक्ति को अधिकाधिक अंशों में प्राप्त करने में है। आन्तरिक शक्ति ही मनुष्य को सदाशयी बना सकती है। वैसे मनुष्य व्यापक हृदय के साथ स्व-पर कल्याण में प्रवृत्त होने की आकांक्षा रखता है। वस्तुस्थिति की दृष्टि से आपको रूपक दे दूँ।

आप जानते होंगे कि उदयपुर नगर में अधिक लोग उच्च शिक्षित एवं राजकीय सेवा में रत हैं, फिर भी अपना सारा काम करते हुए वे व्याख्यान तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं में यथा समय भाग लेते हैं। प्रायः कई भाई ऊँचे पदों पर काम करते हैं किन्तु वे जब मिलेंगे तो इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे डॉ० बोदिया साहब को तो आप जानते ही हैं—कितने सरल व्यक्ति हैं। थोड़ा सा वैभव मिलने पर भी साधारण मनुष्य धर्म-कर्म भूल जाते हैं और अभिमान के घोड़े पर सवार हो जाते हैं। वहाँ डॉ० बोदिया साहब धर्मपाल परिवारों की कितनी सेवा कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा आत्म-भोग है। इनके इकलौता पुत्र है—अशोक कुमार। जैसा वृक्ष, वैसा ही फल। विद्यार्थी जीवन से ही अशोक कुमार की धर्म की ओर रुचि है। माँ-बाप भी इतने विवेकशील हैं कि अशोक कुमार को शादी कर लेने की जिद्द नहीं करते हैं। अशोक कुमार ने डॉक्टरों पास कर ली है, अब अभ्यास कर रहे हैं।

लेकिन उसके साथ-साथ वे आध्यात्मिक दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। बोदिया सा. ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अशोक कुमार दीक्षा भी लेना चाहे तो वे प्राप्ति नहीं करेंगे। ऐसी होती है शिक्षा और सरकारों की यथार्थता, जो सुदृढ़ आत्म-शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ऐसा सशक्त व्यक्तित्व ही कर्म-क्षेत्र से सफल युद्ध कर सकता है।

कर्म विलय से मुक्ति-मजिल की प्राप्ति :

मैं यह कह रहा था कि आप परमात्म-दर्शन एवं आत्म-दर्शन के लिये उत्सुक हैं अथवा नहीं? और उत्सुक हैं तो मजिल तक पहुँचने के लिये पहाड़ों को पार करने का साहस भी है अथवा नहीं? ये पहाड़ आठों कर्मों के पहाड़ हैं जिनमें मोह कर्म का पहाड़ सबसे ऊँचा है और सबसे विकट है। इस पहाड़ को पार करें तो दूसरे पहाड़ों को पार करने में फिर उतना पुरुषार्थ नहीं लगाना होगा। यह ध्यान में रखें कि समस्त कर्मों को और पहले चार घन-पाती कर्मों को क्षय करके ही आत्म-दर्शन एवं परमात्म-दर्शन की मजिल तक पहुँच सकेंगे।

मोह का अर्थ है ममत्त्व-सांसारिक पदार्थों एवं जड तत्त्वों पर व्या-मोह। इस ममता भावना को छोड़ना समता को अपनाने के साथ ही हो सकता है। कर्मों की निर्जरा की तरफ बढ़ने से पूर्व आश्रव को रोकना तथा सवर में प्रवृत्ति करना होगा। कर्मों की निर्जरा से कर्मों का क्षय प्रारंभ हो जावेगा। कर्मों की निर्जरा के लिये अताचरण तथा तपाराधन आवश्यक है। आप भाई-बहिनो में काफी तपस्या चल रही है और इसके साथ ही अपनी वृत्तियों पर भी ऐसा नियंत्रण बनाना चाहिये कि आत्म-शुद्धि का वातावरण मजबूत बन सके, क्योंकि जिस परिमाण में आत्म-शुद्धि होगी, उसी परिमाण में आत्म-शक्तियाँ प्रस्फुटित हो सकेंगी।

इस दृष्टि से उपवास करें तो पीपथ अवश्य करें। उपवास न हो सके तो दशाग्रत ही रखें, लेकिन किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक साधना में अवश्य ही भाग लें। इस साधना का प्रमुख लाभ मन का निरोध करने में होगा। मन की उद्वल-बूढ़ बड़ी टेढ़ी होती है और वह गलत-गलत दिशाओं में भगता रहता है, इसलिये तपाराधन द्वारा उसकी गति को साधना की दिशा में मोड़ना होगा। मन को मोड़ लिया तो आत्म-विकास की यात्रा बहुत सरल हो जायगी और मजिल तक शीघ्र पहुँच सकेंगे।

साधना के अन्यासी बने :

जैसे बच्चे को शारभ में खेल-बूढ़ में आनन्द आता है—पढ़ाई में

नहीं । फिर जब उसे लगातार स्कूल भेजा जाता है और वह समझ जाता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही—तब वह मन लगाकर पढ़ना शुरु कर देता है । फिर ज्यो-ज्यो वह आगे पढ़ता है, उसकी पढाई में रुचि बढ़ती जाती है और आनन्द का अनुभव करता है । इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी आनन्द का प्रसंग प्रारम्भ में नहीं आता है, लेकिन ज्यो-ज्यो साधना मार्ग पर साधक के चरण आगे बढ़ते रहते हैं, उसको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता रहता है ।

प्रारम्भ में मन जिद्द करता है कि धार्मिक क्रियाओं से छुट्टा रहूँ किन्तु धीरे-धीरे सामायिक, उपवास, पोषक आदि का क्रम चलाते रहेंगे तो मन का अभ्यास भी बढ़ जायगा और तब उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में आनन्द आने लगेगा । अभ्यास और पुरुषार्थ के बाद तो साधक के पावों में इतनी शक्ति आ जायगी कि वह पहाड़ी को लाघकर मजिल पर पहुँच जायगा ।

मोह बनाम विष मिश्रित मधु !

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये दर्शन दुर्लभ देव ।
मत मत भेदे रे जो जह पूछिये सहु थापे ग्रहमेव ॥

“श्रेयासि बहु विघ्नानि” ज्ञानीजनो का कथन है कि श्रेयकारी याने कल्याणकारी कार्य में बहुत ज्यादा विघ्न आया करते हैं । कार्य जितना अच्छा है प्रच्छा होगा, वाधाए भी उतने रूप में अधिक से अधिक आवेंगी । बुरे कार्यों में मतुष्य की सहज प्रवृत्ति हो जाती है और उनमें रुकावटें भी कम आती हैं । यही प्रसंग आध्यात्मिक साधना के विषय में भी है ।

अपने अन्तःकरण को पवित्र बनाने के लिये जब एक साधक आत्म-शुद्धि के लक्ष्य के साथ अपने प्रयत्न आरम्भ करता है तो उन प्रयत्नों के साथ ही नाना प्रकार के विघ्न आने भी आरम्भ हो जाते हैं । कभी कुछ वाधा आती है तो कभी कुछ वाधा और प्रत्येक वाधा साधक को अपनी साधना से ढिगाना चाहती है । क्योंकि आत्मशुद्धि का कार्य नसार के सभी कार्यों में श्रेष्ठतम कार्य होता है और इसलिये वाधाए भी विकट और भयावह होती हैं ।

इन वाधाओं में सबसे बड़ी वाधा होती है मोह कर्म के माया जाल में । मोह कर्म बड़ा जटिल होता है और अनेक प्रकार से साधक की साधना को बाधित करने के लिये तैयार रहता है । मोह के सबसे ऊँचे पहाड़ को पार करने के बाद ही दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन सम्भव बनते हैं । यह मोह का पहाड़ दूर से ऐसा लुभावना दिखाई देता है कि कई बार साधक का मन भी ललामान हो जाता है मोह के पहाड़ में भटक कर तब उसे ज्ञात होता है कि इसी कटीली भाँडिया किस तरह उसे लहलुहान कर देती है ।

अन्तः प्रवेश करें :

दुनिया में जितने भी कार्य देखने को मिल रहे हैं, उन सब कार्यों की तुलना यदि इस आध्यात्मिक जीवन साधना रूपी काय से की जाय तो मालूम होगा कि दुनिया में इससे बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यही कारण है कि इस श्रेष्ठ कार्य की प्रक्रिया को समझने में थोड़ी देरी लगती है। क्योंकि यह सर्व-श्रेष्ठ सार तत्त्व होता है। निस्सार तत्त्व को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है।

एक आम का वृक्ष जल्दी दृष्टि में आ जाता है, लेकिन आम का फल नजदीक जाकर ही देखा जा सकता है और उस फल के रस का आस्वादन तो फल को काम में लेने पर ही जाना जा सकता है। बाहर से जिसको जानते हैं तो वे तो टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं। टहनियों और पत्तियों में सार नहीं होता है। आम के रस की तुलना में आम की पत्तियों का कोई स्वाद चखे तो उससे कोई जायका नहीं मिलेगा वल्कि मुँह का स्वाद और तरह का हो जायगा। वह निस्सार सा लगेगा। आम का सार छिलके रूपी पदों के पीछे रहा हुआ है। आम के छिलके को ऊपर से देखने में रस का जायका मालूम नहीं होगा, लेकिन फल के भीतर में प्रवेश करने से ही रस का जायका मालूम हो सकेगा। कहीं भी भीतर प्रवेश करें तभी वह सारपूर्ण है अथवा निस्सार है—इस तथ्य का परिपूर्ण पता चल सकता है।

वैसे ही ससार में निरसार कार्य—फिजूल शरीर जल्दी में नष्ट हो जाने वाले (कार्य) बहुतेरे दृष्टिगत हो रहे हैं और बिना भीतरी ज्ञान तथा निर्णय के दुनिया उन निस्सार कार्यों के पीछे भाग रही है और उन्हें पूरा कर लेने के लिये जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन निरसार कार्य से सार निकलने की आशा ही कैसे रखी जा सकती है? सारपूर्ण कार्य किया जाय तो उससे जरूर सारपूर्ण फल मिलेगा। यदि कोई आम के फल का छिलका हटा कर उसके रस का आस्वादन लेता है तो उसका जायका मिलेगा। परन्तु इस आम के रस से भी अनंत गुणा श्रेष्ठ आत्मोत्थान का कार्य अमृत के तुल्य होता है। यह श्रेष्ठ कार्य भी ऐसा होता है कि इस काय को प्रारंभ करने के लिये पहले पहल हर कोई व्यक्ति उत्साहित नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रारंभ में ही अमृत का स्वाद नहीं मिल जाता है। पहले पहल तो उसमें वावाएँ और विपदाएँ आती हैं, लेकिन जो उन वाधाओं और विपदाओं में सुदृढ़ रहकर आगे बढ़ जाता है याने कि आत्म साधना की आन्तरिकता में प्रवेश कर लेता है, उसको इस अमृत का स्वाद मिलने लग जाता है। इस स्वाद को जो एक बार चख लेता है और

उसके आनन्द को पहिचान लेता है, फिर वह बाहर के किसी भी दृश्य में उलझता नहीं है । फिर तो वह त्वरित गति से अमृत-म्यल तक पहुँचने का प्रयास ही करता है ।

अन्तर इतना ही पढता है कि वह रम एक बार उसके मुह में चला जाय और वह उसका आस्वादन लेले । एक वक्त हृदय में उसकी तरलता एव मधुरता का आभास हो जाता है और उम आस्वादन का आनन्द उसके अनुभव में आ जाता है तो फिर वह साधक न तो उस आनन्द को भूलता है और न ही उस आनन्द को सम्पूर्णतया आत्मसात् करने के पवित्र कार्य को किसी भी पीमत पर छोटना ही चाहता है । अत आवश्यकता इस तथ्य को समझने की है कि किसी भी तत्त्व अथवा कार्य को ऊपर ही ऊपर देख लेने से उसके सार का ज्ञान नहीं किया जा सकता है । यदि यह ज्ञात करना है कि वह तत्त्व और कार्य सारपूर्ण है अथवा निस्सार है तो उसके भीतर उतर कर ही सही ज्ञान लिया जा सकता है । इस ज्ञान में वीतराग देवों का जीवन तथा अनुभव मार्ग-दर्शक बन सकता है याने कि उन्होंने जिस मार्ग को अपने अनुभव से सारपूर्ण बताया है, उस पर नि शंक होकर चलना आरम्भ करदे और उनके बीच में आने वाली बाधाओं से नहीं डरें तथा प्रलोभनों से नहीं भटकें तो उस मार्ग की आन्तरिकता में प्रवेश कर लेने के बाद अमृत का आनन्द ही आनन्द मिलना शुरू हो जायगा ।

पारिवारिक मोह आत्म शुद्धि के लिये घातक :

आत्म शुद्धि के श्रेष्ठ कार्य को करने के लिये जब एक साधक तत्पर होता है तो सबसे पहले बाधा या रुकावट उसके परिजनो की तरफ से आती है । परिवार के सदस्य कहते हैं कि अभी से यह क्या कर रहे हो ? अभी ही क्या धर्म कार्य करने की तुम्हारी आयु आ गई है ? अभी तो बचपन है या जवानी है इसलिये अभी खाओ पियो और मोज़ करो तथा पारिवारिक ममता को समझो—जब धर्म करने की आयु आवे तब धर्म भी कर लेना, अभी क्या जल्दी है ?

परिवार जन बड़ी प्रगाढता के साथ प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और अभी अभी तो इतनी ममता दिखला देते हैं कि मनुष्य साधना की बात भूल जाता है और घाघ्यात्मिक जीवन से दूर हट जाना है । वह वह समझने लग जाता है कि जो पुद्गल सारपूर्ण तत्त्व है, वह वही परिवार के लोगों का स्नेह है । अपनी माता बहनी है—पुत्र, दू मेरे लिये सर्वस्व है—तुम्हारे बिना मैं एक

पैल के लिये भी जीवित नहीं रहे संकृ'गी । तुम्हारे मु'ह नहीं देखती हूँ तो मुझे तनिक भी चैन नहीं पडता है । कदाचित् तुम को बुखार आ जाता है तो मैं यही सोचती हूँ कि यह बुखार मेरे बेटे को न आकर मुझे आ जाता तो अच्छा रहता । मे तुम्हारे लिये सर्वस्व का अर्पण कर देने को तैयार हूँ । कभी भाई प्रेम जतलाता है और वह भी ऐसा ही प्रदर्शन करता है । कभी वहिन कहती है—भाई, मुझे तुम्हारे बिना अपने ससुराल मे भी सुख नहीं मिलेगा । और धर्मपत्नी तो यहा तक कह देती है—प्रियतम, मैं तो आपके भोजन किये बिना भोजन भी नहीं कर सकती हूँ । आप तो मेरे जीवन के प्राण हैं । मेरा जीवन—सर्वस्व तो आपके चरणों मे समर्पित है ।

ऐसे सब लुभावने दृश्य साधक के मन को स्थिर नहीं रहने देते । वह पिघल जाता है और सोच लेता है कि ये लोग ही मेरे लिये सब कुछ हैं । वह इस मोह के जाल मे ऐसा फस जाता है कि जिसके कारण वह साधना मार्ग पर एक चरण भी अगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि मोहाविष्ट हो जाता है तो वह पतन की तरफ लुढ़क सकता है । सवमुच के पहाड की चट्टानें और कटीली झाडिया जितनी मनुष्य के लिये बाधा रूप नहीं बनती है उतना यह मोह का बाहर से लुभावना दिखाई देने वाला और भीतर से काटो भरा हुआ पहाड एक साधक के लिये दुर्गम बन जाता है ।

कवि आनन्दधन जी ने प्रार्थना मे अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए यही कहा है कि हे भगवन्, हे जगत् के स्वामी, मैं क्या करूँ ? मैं आपके स्वरूप से साक्षात्कार करने के लिये बहुत ही लालायित हूँ और उस मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता हूँ तो घाती डूगर आडे आ जाते हैं ।

मैं सोचता हूँ कि बाहर के पहाड इतनी बड़ी रुकावट नहीं करते । लोग हिम्मत करके हिमालय की ऊँची एबरेस्ट चोटी पर भी चढ जाते है, लेकिन मोह के पहाड की चोटिया बड़ी भयानक हैं । उन चोटियों पर विरले पुरुष ही चढ पाते हैं और कटीले पहाड को पार कर पाते हैं ।

मोह की पट्टी जब तक आखो पर चढी रहती है तब तक पारिवारिक ममता के दृश्य बडे लुभावने लगते हैं । लेकिन जब कभी इन लुभावने दृश्यों का भडाफोड होता है तो उनकी असलियत सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि यह दिखाया जाने वाला प्रेम कितना ओछा और हल्का होता है ? समय पर नगा सत्य सामने आ जाता है ।

मोह की दूर करने का उपाय :

मोहायुक्त दशा में घर का वातावरण बड़ा अनुकूल लगता है, लेकिन जब गहरी दृष्टि से देखेंगे और सोचेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जायगा कि यह सारा वातावरण स्वार्थपरता पर आधारित होता है। जब तक सन्तान कमाई करने योग्य है—कमाकर लाती है, तब पुत्र स्नेह की रौनक दिखाई देती है। लेकिन जिस सन्तान में कमाने की क्षमता नहीं होती है अथवा जो पुत्र कमाकर नहीं देता है, उस पुत्र के लिये वे ही परिवार के सदस्य किन शब्दों का प्रयोग करते हैं ? क्या आपने कभी अनुभव किया है ? दुनिया की कहावत है कि काम प्यारा होता है, काम प्यारा नहीं होता। यदि पुत्र कमाई नहीं करता है, काम नहीं करता है, या सेवा नहीं करता है तो घरवाले चिढ़ते लटते रहते हैं। उस पुत्र को घबरा तक दे देने की नीयत आ सकती है। यदि पुत्र के प्रति सच्चा स्नेह होता है तो वह कमावे या नहीं कमावे—उसका उनके स्नेह पर कबो बुरा प्रभाव पडना चाहिये ?

लेकिन सामान्य लोग ऐसे तथ्यों की गहराई में कहा जाते हैं ? बड़े-बड़े तमभदार व्यक्ति भी मोह के जाल में कुछ ऐसे फस जाते हैं कि जिससे कई बार घाते हुए भी वे अपने चरण आध्यात्मिक दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण करने के लिये एक रूपक है।

एक प्रतिष्ठित विद्वान् अपने परिवार की मोहासक्ति में डूबे रहते थे और उसी में अपने को आनन्दित मानते थे। संयोग से एक फक्कड़ विचरण करता हुआ उसी नगर में पहुँचा। हजारों लोग फक्कड़ के प्रवचन को सुनने के लिये एकत्रित हुए। विद्वान् महाशय भी पहुँचे। फक्कड़ ने आध्यात्मिक जीवन साधना पर प्रकाश डालते हुए भौतिक सुख को सुखाभास के रूप में प्रतिपादित किया।

प्रवचन की समाप्ति पर विद्वान् उहास्य ने फक्कड़ से कहा—फक्कड़ जी ! आपने जैसे वातावरण के लिये सबैत किया वैसे आध्यात्मिक वातावरण तो मेरे घर में ही विद्यमान है। मेरे माता-पिता नार्ई भगिनी-पत्नी आदि मेरा परिवार बहुत स्नेह और आनन्द के साथ रहते हैं तथा एक-दूसरे के प्यार में मजबूत बंधे हुए हैं। परन्तु मेरे तो घर में ही आध्यात्मिक जीवन जैसा आनन्द प्राप्त है। परिवार में आनन्द ही है तो आप परिवार छोड़कर साधु क्यों बनवाए ? क्या साधु जीवन की साधना में परिवार के सम्मान आनन्द प्राप्त होता है ?

फक्कड ने जब यह सुना तो वे उस विद्वान् महाशय की प्रगाढ मोहा-सक्ति को समझ गए । तथा चिन्तन करने लगे कि इसकी मति बाह्य पदार्थों से ही सुख की खोज कर रही है । आन्तरिक जीवन में इसका प्रवेश नहीं है । फक्कड ने कई तर्क, उदाहरणों से उसको समझाया । फिर भी जब यथायं स्वरूप को मानने के लिये वह विद्वान् कटिवद्ध नहीं हुआ । तब उसे प्रेक्टीकल अनुभव कराने के लिये एक यौगिक प्रक्रिया सिखलाई । जिससे व्यक्ति श्वास रोककर कई घण्टे मृतवत् रह सकता । जिसे प्राणायाम भी कहते हैं । यौगिक प्रक्रिया सिखलाने के बाद यथार्थ परीक्षण की अवशेष प्रक्रिया भी सिखला दी ।

विद्वान् महाशय भी इस कार्य के लिये तैयार हो गए । घर पर पहुचकर पेट के दर्द का वहाना बनाकर कुछ देर कृत्रिम रूप में छूट-पटाकर प्राणायाम की प्रक्रिया से श्वास रोककर मृतवत् शरीर की अवस्था बनाली ।

इस अवस्था को देखकर परिवार में कुहराम मच गया । सभी हाहा-कार करते हुए कर्ण क्रन्दन करने लगे । डाक्टर वैद्य, हकीम बुलवाये गए । सबने विद्वान् महाशय के शरीर का परीक्षण किया । किन्तु इस निश्चेष्ट प्रक्रिया को न समझने के कारण सभी ने यही कहा—अरे इसकी तो मृत्यु होने ही वाली है । कोई औषध उसे स्वस्थ नहीं कर सकी । तब मंत्र-तत्र-वादी और ज्योतिषियों को बुलाया गया । लेकिन उनके भी मंत्र-तत्र कुछ नहीं कर सके । ऐसी अवस्था में परिवार का कर्ण क्रन्दन बढ़ता जा रहा था ।

तब फक्कड जी अपनी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार चिटुडी अगुलि के नख में रंग लगाकर विद्वान् महाशय के घर पहुच गए । जैसे उस कर्ण-क्रन्दन को सुनकर आये हों, उन्होंने सारे मामले की जानकारी लेकर अपनी चिन्तातुर अवस्था बना ली । तब सभी परिवार जन उनसे निवेदन करने लगे कि आप हमारा सर्वस्व लेलें किन्तु इनके जीवन को किसी भी तरह बचा लीजिये । तब फक्कड जी बोले—इनका जीवन बच सकता है, मगर आप लोगो को कुछ त्याग करना पडेगा । सबने अपनी तैयारी बता दी । फक्कड जी ने कहा—वैर्य रखिये, मैं कुछ प्रयोग करता हूँ । यह कहकर उन्होंने कुछ दूध मगाया तथा जिस अगुली के नख में पहले से ही रंग लगाया हुआ था । उस अगुलि को दुग्ध में डाला तो दुग्ध का रंग हरा हो गया । तत् पश्चात् ऐसा नाटक करने लगे, जैसे कोई तात्रिक प्रयोग कर रहे हो ।

फक्कड जी ने वह नाटक पूरा करके उस विद्वान् के पिता से कहा—आपकी आयु ७० वर्ष के श्वासपास होगी । आप तो काफी ससार देख चुके हैं ।

प्रापका जवान पुत्र बच जावे तो क्या प्राप अपना जीवन दे सकेंगे ? यह तंत्री-
 हृत दूष पी नें तो प्रापका शरीर चला जायगा और प्रापका वेटा बच जायगा ।
 यह मुनकर पिता का मुंह उतर गया । उसने अनुनय किया कि कुछ ऐसा करें
 कि हम दोनों बच जाय । फक्कट जी ने कह दिया—ऐसा नहीं हो सकता ।
 तब पिता वहाँ से धीरे-धीरे चिनक गया । फिर यही बात माता को कही गई
 वह मारा जेवर दे सकती थी—अपनी जान नहीं । भाइयो ने भी ऐसा ही
 किया और उछल-उछल कर चलने वाली वहिनें भी जिसक गई । तब धर्म-
 पत्नी का नम्बर आया । फक्कट जी ने कहा—प्राप तो पतिव्रता हैं, पति के
 लिये सर्वस्व दे सकती हैं—यह मौका आ गया है । यह दूष पी जाओ ताकि
 तुम्हें वैषम्य का कष्ट भी नहीं भुगतना पड़ेगा । वह धर्मपत्नी भी पति के
 लिये मरने को तैयार नहीं हुई और न बच्चों ने ही पिता के लिये अपने प्राण
 त्यागना स्वीकार किया ।

तब फक्कट जी ने चिल्लाकर कहा—तुम सब इतने निर्दय लोग हो
 जो अपने प्रियजन के लिये भी त्याग नहीं कर सकते । चलो, मैं ही इसकी
 जान बचा लेता हूँ । यह कहकर वे सारा दूष पी गये और अगूठे से इशारा
 कर दिया कि यह विद्वान् उठ कर चला हो जाय । विद्वान् उठ गया दृष्टा
 और तभी देखते रह गये । तब फक्कट जी ने एक-एक परिजन का हाथ उभे
 पाह सुनाया । विद्वान् भी मारी बातें सुन ही रहा था । उसने तब फक्कट जी
 को गला महाराज, चारतब में मैं भ्रष्टान मे था । परिवार वालों पर मेरा अति
 विश्वास था लेकिन इस प्रयोग से इन सब की परीक्षा हो गई कि वे सब
 शपथ के भाषी हैं । मेरी जिन्दगी का ये सब फायदा उठाते थे लेकिन मौत
 ने बचाने को कोई भी सामने नहीं आया । अब मैं महात्मा जी के पास दीक्षित
 होकर आध्यात्मिक साधना का सच्चा आनन्द लूंगा ।

यह तो एक रूपक है, लेकिन जब मोह के पहाड़ को कटीली चाटी
 काटने जाती है और जब एक-एक का पाटा दिल में चुभता है तब तो मोह
 रोग से दूर होने का सद्बिचार किया ही जाना चाहिये ।

अत्यन्त कष्ट प्रदायी मोह :

इस बंधनक से क्या ज्ञान होता है ? लोग बाहर से दूर जो
 देखकर कहते हैं कि इस पर मैंने पढ़े—उसको पार मैंने करे ? इन बाहर
 के दूरों पर तो बढ़ा जा सकता है—जो कौनसे पाती दूर है ? मोह के
 पहाड़ को पार करना बड़ा कठिन होता है । इसकी चट्टानें कुछ और ही तरह

की होती हैं । जब तक ये चट्टानें आत्म स्वरूप को ढकाये रहती हैं, तब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के मर्म को पहिचान नहीं पाता है और उस कारण आन्तरिक ज्योति को भी प्रज्वलित नहीं कर सकता है ।

यदि अन्तर्ज्योति को जगाना है तो अपने पारिवारिक जीवन में गाढी ममता और आसक्ति मत रखिये । मोह के जितने स्थान हैं, उनकी असलियत को समझिये—बाहर के लुभावनेपन में फसे हुए मत रहिये । ध्यान रखिये कि ऊपर से बहुत लुभावना दिखाई देने वाला पहाड़ बहुत ही कटीला और वीहड़ होता है । मोह के पहाड़ की असलियत दिल तोड़ देने वाली होती है । ऊपर के रूपक से आपका विचार स्पष्ट बन जाना चाहिये कि जिन व्यक्तियों को आप अपने ही मानकर उनके लिये दौड़ घूँप करते हैं नीति अनीति का विचार नहीं रखते और अपने जीवन के अमूल्य तत्त्व उनके लिये लुटा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वे अपनी पीठ दिखा देते हैं । इससे बढ़कर स्वार्थ का और क्या अधिक कटु परिचय मिल सकता है ?

आसक्ति का जितना त्याग करेंगे—मोह दशा से जितने दूर होंगे, उतनी ही आपकी आत्म शक्ति सुदृढ बनेगी और आप मोह के पहाड़ को पार कर लेने में समर्थ बन जायेंगे । इसलिये बाहरी आसक्ति को छोड़ कर निर्भयता के साथ आगे बढ़िये तथा पुरुषार्थ को प्रकट करके अपनी आध्यात्मिक साधना में सलग्न बनिये । साधना के इस मार्ग पर जितनी भी विपदाएँ या बाधाएँ आवें, उनका आत्म विश्वास पूर्वक मुकाबला कीजिये । उनसे सफलता पूर्वक तभी टक्कर ले सकेंगे, जब अन्तःकरण को पवित्र बनाने की दृष्टि से अपनी ही आन्तरिकता में प्रवेश करेंगे । बाहर के वीभत्स वातावरण से जब अन्दर की खोज में उतरेंगे तो आन्तरिक आस्वादन की तरह आपको भीतरी आनन्द मिलता हुआ चला जायगा । प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ आयेंगी, लेकिन अन्दर की शक्तियों से उनका साहस के साथ सामना हो सकेगा एवं अन्तर्ज्योति के जगने पर अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होगा ।

आत्म शुद्धि सहायक दृढ़ संकल्प :

मैं यह संकेत दे रहा हूँ कि आप आत्म-शुद्धि के साधना मार्ग पर अपने चरण आगे बढ़ावें । यह भगवान् का निर्देशित मार्ग है और उनका अपना अनुभूत मार्ग भी है । प्रभु महावीर एवं अन्य सभी तीर्थंकरों ने यह मार्ग दर्शाया है । यह मार्ग है कर्मों को क्षय करके अपनी आत्मा को पवित्र बना लेने का मार्ग । कर्मों को क्षय कर लेने का अर्थ है कि तदनु रूप साधना में प्रवृत्ति करें । सासारिक ममता

गै दूर होकर प्राथमिकता के भावों से अनुप्राणित वनें । वास्तव में मानव जीवन की मार्पकता छली न रही हुई है कि आप कर्मों के कटीने पहाडों की पार करने में अपनी सारी शक्ति नगाडें । यह आत्म शक्ति आपको साधना से ही प्राप्त हो छेगी ।

यह साधना कैनी है ? यह मार्ग कैना है ? आत्म शक्ति कैसे प्राप्त हो गेगी ? इन सब प्रश्नों पर गहराई में विचार करें, आत्मो की सारपूर्ण बातों पर चिन्तन मनन करें तथा निष्ठा व श्रद्धा के साथ बीतराग देवों के मार्ग पर निर्भय होकर चल पडें । जिनके जीवन में इतना साहस बन जाय— इतनी तैयारी हो जाय कि आध्यात्मिक साधना में पूरे जीवन को भी गला देना है लेकिन आत्म शक्तियों को प्रकट करके ही विश्राम लेना है तो ऐसे दृढ़ संकल्प के समक्ष कोई विपदा या बाधा टिक नहीं सकती है । दुनिया उलट पुलट हो जाय परन्तु वैसे दृढ़ साधक की साधना कभी उलट पुलट नहीं हो पाती है । धार्मिक साधना तब आन्तरिक जीवन के साथ घुल मिल जाती है । यह साधना ऊपर की श्रेणी की है । वह आप कदाचित् नहीं कर सके तो उतनी साधना करने में तो पीछे नहीं रहें, जितनी साधना आप अपनी वर्तमान सुविधा तथा निष्ठा से कर सकते हैं । गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो थोडा सा मोह छोडिये और उसको प्रेम में बदल कर ननार की सारी आत्माओं में विभर डीजिये । तब आत्मीय गुणों के विकास से धर्म साधना में आपकी तन्मयता बढ जायगी । उन तन्मय धर्म साधना का कार्यक्रम आप अन्याय की दृष्टि से प्रति दिन एक घटे भर के समय में भी करें, तब भी आपके जीवन में काफी आत्मोन्मुखी प्रभाव दिगाई देगा । नारे पापों का परिपूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं तो उससे निगणा लाने की साधना नहीं है । लेकिन आप जितने पापों में बच सकते हैं उतने तो पापों में बपते जायें और भायना रनें कि एक दिन नारे पापों का परिपूर्ण त्याग भी करेगें ।

श्रीर साधना के समय को बढ़ाते रहें । साधना कब करें और कब नहीं करें—इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं है । त्याग प्रत्याख्यान के लिये चौबीसों घंटे उत्तम रहते हैं । आप तो प्राप्त अवसर को हाथ में न निकलने दें और मोह को जीतकर मानव जीवन को सार्थक बना लें ।

आत्म शुद्धिचर्च सभी समय अच्छे हैं ।

त्याग और आध्यात्मिक जीवन की साधना जब भी करें तभी अच्छी है । मिठाई जब भी खाए, मीठी लगेगी । यह नहीं कि अमुक दिन खाए तो मीठी लगे और बाकी दिन नहीं लगे । आध्यात्मिक जीवन का रस सब दिन अच्छा । भगवान् महावीर ने कहा है कि—‘समय गोयम मापमायए ।’ लेकिन सभी दिनों के लिये आपकी तैयारी नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ने की चेष्टा रखें । कुछ ऐसे व्रत अंगीकार करें कि जीवन का अधिकाधिक समय धर्म साधना में लग सके ।

आप कहेंगे कि तब दूज, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस और चवदस—इन पाँच तिथियों को विशेष महत्त्व क्यों दिया गया है ? इसका भी उद्देश्य है । कर्मों से पहाड़ों को छोटे रूप में कहा जाय तो ये राग और द्वेष के पहाड़ हैं । जब दूज की तिथि हो तो सोचें कि राग और द्वेष को जीतना है । फिर पंचमी आती है तो पाँच ज्ञान को याद रखिये और अपने ज्ञान को निर्मल बनाइये । अष्टमी के दिन आठ कर्मों के आठ पहाड़ों को पार करने का सकल लक्ष्य धारण कीजिये । कुछ न कुछ ऐसी तपस्या करिये कि कर्म नष्ट हो । ग्यारस के दिन ग्यारह अंगों पर अध्ययन, मनन और चिन्तन करें तो चवदस के रोज चवदह गुणस्थानों पर ध्यान देकर अपनी आत्मा के गुणस्थान को पहिचानें और ऊपर के सोपानों पर चढ़ने का प्रयत्न करते रहें ।

कर्मों के पहाड़ों को जिस दिन जीत लेंगे, तभी आपको आत्मज्योति के दर्शन हो जायेंगे । एकदम इन पहाड़ों को नहीं लाघ पायेंगे । पहले कदम उठावें, दो चार कदम चलें और साहस व धैर्य के साथ निरन्तर आगे बढ़ते रहें । तब एक दिन चरम अवस्था में आत्म—साक्षात्कार ही जायगा ।

सुसंस्कारो की महती आवश्यकता !

अभिनन्दन जिन दगंन तरसिये, दगंन दुर्लभ देव ।
मत मत भेदे रे जो जइ पूछिये सह पापे ग्रहमेव ॥

प्राण्यात्मिक दृष्टि से जब जीवन में विकास करने का प्रश्न आता है तो ज्ञान और विवेक के साथ यह अन्तर्चेतना मग्न हो जाती है । उम्र समय हम धैर्यता की चमक कुछ निराली ही होती है । उसको श्रेष्ठतम ज्ञान का ही ग्यान आता है तथा उत्तम श्रेणी में पहुँचने की भावना रहती है । वह नीचे के स्तर से उन्नति करती हुई ऊपर से ऊपर चढ़ती जाती है । ऐसे क्षणों में ही जीवन का तेजस्वी रूप बाहर अभिव्यक्त होता है । जीवन की आन्तरिक शक्तियाँ ही माणी के द्वारा बाहर प्रकट होकर समग्र जीवन को एक नये मोड़ से सजा देना पारती है ।

है । उसकी संस्कारशीलता उसकी प्राध्यात्मिक साधना में अभिगामी बनाती है । इसी कारण उसकी अपने स्वरूप के प्रति तथा परमात्म स्वरूप के प्रति अभिरुचि एव आस्था बनती है वह तभी परमात्मा की प्रार्थना की तरफ आकृष्ट होती है । परमात्मा की प्रार्थना—उनकी स्तुति इसी संदर्भ की एक पूर्ति का काम करती है । प्रभु की प्रार्थना किसी याचना की दृष्टि से नहीं की जाती है । उसमें किसी लालसा या कामना की पूर्ति का भी भाव नहीं होता है । वस्तुतः जब आत्मा की दबी हुई शक्ति उभर कर प्रकट होना चाहती है तो वह अपने विकास का आदर्श ढूँढती है, वह आदर्श उसको परिपूर्ण विकास युक्त परमात्म स्वरूप में दिखाई देता है । तब उस आत्मा के अपनी कोमल वय में अजित सुन्दर संस्कार उसको उस आदर्श का अनुसरण करने को प्रोत्साहित करते हैं । फिर मन मस्तिष्क में तीव्र उत्सुकता जागती है और वह आत्मा लालायित हो उठती है कि वह परमात्मा के दर्शन कर ले ।

परमात्मा के दर्शन के लिये वह सजग आत्मा छटपटाती है । उसी छटपटाहट को कवि ने इस प्रार्थना की पक्तियों में व्यक्त की है—

दर्शन दर्शन रटतो जो फिर,
तो रण रोझ समान ।
जेहने पिपासा हो अमृतपाननी
किम भाजे विष पान ॥

आत्मा की वैसी व्यग्रता बड़ी अनोखी होती है कि वह दर्शन की रट लगाने लग जाती है । उसकी यह दर्शन की आकांक्षा साधना के विविध रूपों में प्रकट होती है और उसके जीवन के सारे कार्यक्रमों में एक यही रट मुख्य बन जाती कि परमात्मा के दर्शन कब और कैसे हो ?

वस्तुस्थिति यह है कि परमात्मा के दर्शन और कुछ नहीं, अपनी ही आत्मा के दर्शन हैं । आत्मा की जाग्रति, आत्मा की शुद्धता एव आत्म-स्वरूप का प्रकटीकरण जब साधक अपने स्वयं के जीवन में देखने लगता है तो उसकी निर्मल आत्मा में ही परमात्मा का प्रतिबिम्ब झलकता है उस रूप का आत्म दर्शन ही परमात्म दर्शन होता है क्योंकि यह आत्मा ही तो सर्वशुद्ध स्वरूप प्राप्त करके परमात्मा बन जाती है । इसी कारण जो अपनी आत्मा को सम्पूर्ण रूप से देख लेता है, वही परमात्मा के भी सम्पूर्ण रूप से दर्शन कर लेता है । जिसने परमात्मा के परिपूर्ण रूप से दर्शन किये, उसके लिये यही माना जायगा कि उसने परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है ।

महावीर प्रभु का दिव्य उद्घोष :

जे एग जाणई, ते सब्व जाणई ।

जे सब्व जाणई, ते एग जाणई ॥

जिम साधना ने एक विषय को समग्र रूप में जान लिया, उसने समग्र रूप में सारे ससार को जान लिया और समग्र रूप में सारे ससार का जानने वाला ही एक को समग्र रूप से जानता है । यही स्थिति आत्मा की इस प्रकृति के माथ लागू होती है कि जो एक अपनी आत्मा को समग्र रूप से जान लेता है वह समग्र विश्व को समग्र स्वरूप से जान लेता है ।

कवि ने इसी उद्घोषणा को भावों में गूँथ कर कहा है कि आत्म स्वरूप को जानने की अभिलाषा रखने वाला साधक परमात्म दर्शन की रट लगाता रहता है । कल्पना की गई है कि इस तरह की रट लगाने वाला अपने को जगली रोझ के समान बतलाता है । यह जगली रोझ जंगल में इधर-उधर भटकते रहने वाला जानवर होता है जो भटकता ही रहता है, कहीं निश्चित स्थान पर नहीं पहुँचता । साधक यदि ऐसा हो कि वह बाहर से तो परमात्मा के दर्शन की रट लगाता रहे और भीतर में अपने अन्तःकरण को पवित्र बनाने का कोई प्रभावशाली प्रयास नहीं करे तो उस साधक की तुलना जगली रोझ से की गई है । कौरी बाहरी रट का क्या उपयोग ? वह तो भटकाव जैसी ही बात होती है । जो साधक परमात्मा की स्तुति को शब्दों के उच्चारण के माथ-माथ अपने ही घान्तरिगता से प्रेम करने की कोशिश नहीं करता, स्वयं की जीवनी कठिनों को सीखना नहीं सीखता, वह किस प्रकार के घल रहा है-यह उसकी धारणा-सोचना का विषय होना चाहिये ।

तीव्रता से हटा पा रहा है या आत्म स्वरूप वीसा का वीसा मलिन बना हुआ है इस प्रकार की आत्मालोचना साधक के अन्तर्मन में चलती रहनी चाहिये और इस रूप में ही वह अपनी आत्मा को उसके मूल स्वभाव को दिशा में गतिशील बना सकता है ।

जीवन की वर्तमान पद्धति की मीमांसा करते समय साधक तो क्या, एक सामान्य जन को भी आत्मालोचना से प्रारम्भ करना चाहिये । मनुष्य की यह साधारण आदत बन गई है कि वह दूसरों के तिल जितने अथगुण भी देख लेता है, लेकिन अपने पहाड़ जितने अथगुण भी उसको दिखाई नहीं देते । नीतिकार ने कहा भी है—

खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति ।

आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥

अर्थ—दुर्जन दूसरों के सर्षप जितने अथगुण छिद्र भी देखता है—निन्दा करता है । और स्वयं के विल्व जितने छिद्रों (अथगुणों) को देखता हुआ भी नहीं देखता है अर्थात् उन्हें दबा (छिपा) लेता है । दोष दर्शन वारतव में अपना पहले होना चाहिये और अपने दोषों को पहले दूर करने की प्रवृत्ति बननी चाहिये । जो व्यक्तिगत जीवन को समझ लेता है, और सुधार लेता है, वही सामाजिक या सामूहिक जीवन की आलोचना करने का सच्चा अधिकारी होता है ।

आत्म निरीक्षण करें :

इस दृष्टि से आत्मालोचन एवं चिन्तन के संस्कारों का निर्माण जीवन के प्रारम्भ से ही करना शुरू कर देना चाहिये । तभी आत्मा के अनादिकालीन विकृत स्वभाव अथवा विभाव को परिवर्तित कर सकेंगे तथा उसको मूल स्वभाव से पकड़ने की प्रेरणा दे सकेंगे ।

यह ध्यान में लेने का तथ्य है कि आत्मा का निजी स्वभाव विस्मृति का नहीं है । उसका मूल स्वभाव राग-द्वेष का नहीं है, न ही वह काम, क्रोध, मद, मत्सर अथवा तृष्णा का है । लेकिन ससार में परिभ्रमण करने वाली आत्माओं ने इस प्रकार के विभाव को ही अपना रखा है—विकारों से अपने स्वभाव को कलकित बना लिया है । वह अपने स्वभाव का अस्तित्व इन विकारों में ही मानने लग गई है, जबकि वस्तुतः ऐसा स्वभाव आत्मा का अपना स्वभाव नहीं होता है । लेकिन विकारों का साथ इतने लम्बे समय से कर रखा है कि उसकी समझ में विभाव ही उसका स्वभाव बन गया है । जैसे संस्कार मानस

पटल पर अंकित होते हैं, वैसे ही स्वभाव तथा कार्य प्रणाली का रूप सामने आता है। आत्मा की विकारों में रचने-पचने की आदत हो गई है। जब आदत पढ़ जाती है किसी भी बात की तो उसका छूटना थोड़ा कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु विशेष के साथ में रह कर जब सम्पर्क बढ़ा लेता है तो उसे निज की अनुभव कर लेता है—वह अनुभव चाहे गलत ही हो। वह गलत अनुभव भी थोड़े समय में उसकी आदत में बदल जाता है और तब वह यह सोच बैठता है कि ऐसा तो उसका अपना स्वभाव ही है।

जीवन इस रूप में नहीं ढले कि वह गलत को सही समझने लग जाय—इसी के लिये आत्मालोचन तथा आत्म-चिन्तन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति प्रतिदिन के अपने विचारों एवं कार्यों की प्रतिदिन आलोचना करले तो उसकी समझ में बना रहता है कि वह सही दिशा में चल रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। इस प्रकार के सस्कार आयु में प्रौढ़ता आने पर जरा कठिनाई से ढलते हैं। इसलिये उनका निर्माण कोमल वय से करना शुरू कर दिया जाय तो ऐसा सस्कारी बालक आगे जाकर अच्छा नागरिक और अच्छा साधक बन सकता है। उन सस्कारों का यह प्रभाव रहता है कि वह सदा अपने जीवन को भीतर बाहर से देखता रहता है और उसमें विवेक पूर्ण परिवर्तन लाता रहता है। कौसी आदतें बन रही हैं—इस और उसका सतर्क ध्यान रहता है और एक भी बुरी आदत को पास में नहीं आने देता है। आत्मालोचन एवं आत्म-चिन्तन का ऐसा ही सुपरिणाम जीवन में परिलक्षित होता है।

आप ही अपने जीवन को देखिये। ससार के विभिन्न प्राणियों के बीच में आप को तरह-तरह की आदतें दिखाई देती हैं। ये कहां से पैदा होती हैं? वच्चा जब जन्म लेता है, तब उसको कोई दुर्व्यसन की आदत नहीं होती है। जन्मते ही दूध पीने की उस की आदत अवश्य होती है। वह माता का स्तनपान करता है। प्रारंभ में चाहे वह किन्हीं भी माता-पिता का बालक क्यों न हो—निरामिष भोजी का हो या सामिष भोजी का—बालक तो मास खाने से अपने भोजन की शुरुआत नहीं करता है। वह दूध पीता है और दूध से ही बढ़ता है। दूध सात्त्विक वृत्ति का भोजन माना गया है तो उसी के अनुरूप उसका बचपन का जीवन ढलना है। एक बालक का जीवन निर्लिप्त होता है, उसके मन में विकार जाग्रत नहीं होते इसलिये वह भव्य मालूम होता है।

वही बालक आगे जाकर अपने जीवन का रूप कैसा बना लेता है, क्या-क्या आदतें पकड़ लेता है और इस निर्माण में सस्कारों का कितना महत्पूर्ण प्रभाव होता है? इस विषय को गहराई से समझना चाहिये क्योंकि कोमल वय में

बालक को जिस प्रकार के संस्कारों का वातावरण मिलता है, उसी के अनुरूप वह अपनी आदतें बनाता है और जीवन की गतिविधि को ढालता है। इसलिये समाज और राष्ट्र में अनुकूल वातावरण बनाने का दायित्व प्रौढों पर आता है। इस दायित्व-निर्वाह की दशा पर ही वातावरण और संस्कार का निर्माण निर्भर करता है।

बालक में अनुकरणशीलता की प्रधानता :

बच्चा जब कुछ बड़ा होता है तो वह बड़ों के सम्पर्क में आता है। माँ के सिवाय वह परिवार आदि के अन्य लोगों के हाथों में भी जाने लगता है। जिन लोगों के सम्पर्क में जाता है, उनके क्रिया-कलापों को वह देखता है तथा उन संस्कारों को वह अपनाता है। एक बालक की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है और वह जो देखता है याने कि उसके चारों ओर जैसा वातावरण होता है उसी से वह अपने संस्कार ग्रहण करता है। यदि उसके माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य मांस भक्षी हैं, फिर भी उस बालक को पहले पहल मांस भक्षण बड़ा अपट्टा लगता है, लेकिन वैसा भोजन घर में निरन्तर बनते रहने पर वह भी मांस भक्षी हो जाता है। मांस भक्षण की इस रूप में खराब आदत बनने में बच्चे का दोष नहीं हाता है, घर के वातावरण का दोष होता है। यह आदत बन जाने के बाद फिर बच्चे को मांस भक्षण छोड़ना कष्ट प्रद हो जाता है क्योंकि वह भी आदत में मजबूर हो जाता है।

संस्कारों के निर्माण का क्रम जो चलता है, वह प्रारंभ से चलता है। जो शुभ भी होता है तो अशुभ भी, जैसे मांस भक्षण, मदिरा सेवन अन्य दुर्व्यसन कुशील, दुष्चरित्रता आदि भी होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जन्म के समय बालक में स्वाभाविक पवित्रता रहती है। फिर वह अपने आस-पास के लोगों से तथा वातावरण से संस्कार पकड़ता है। जैसा देखता है, उसे वह अपना लेता है। जो कहा जाता है उसकी तरफ उसका ध्यान कम और जो देखता है, उसको पकड़ने की तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि बालक को सुसंस्कारी बनाने के लिये घर और समाज के वातावरण को संस्कार सम्पन्न बनाया जाना आवश्यक है। एक पिता बीड़ी या सिगरेट पीता है तो उसके यह कहने का कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिये बच्चे के मस्तिष्क पर नगण्य सा प्रभाव पड़ता है। वह पीते हुए पिता को देखकर स्वयं भी पीना चाहेगा। ऐसी ही वृत्ति अन्य दुर्व्यसनों के सम्बन्ध में भी रहती है।

बालक में अनुकरण की भावना बलवती होती है। दुर्व्यसनों और पर-पदार्थों में रमते हुए लोगों को देखकर उसमें भी वे ही संस्कार जन्म लेते

हैं। हाँ, यदि माता-पिता सच्चरित्र एवं सुसंस्कारी हों तथा घर का वातावरण सुस्कार सम्पन्न हो तो बालक उन सुन्दर सुस्कारों के सुप्रभाव से आगे चलकर प्रतिभाशाली, तेजस्वी और आत्माभिमुखी निकलता है। वह आत्मा के विभाव को छोड़ता है और स्वभाव को प्राप्त करने में यत्नशील बनता है।

इससे क्या परिणाम निकला? यही कि बचपन की कोमल अवस्था होती है और वही बच्चे की शुद्ध अवस्था होती है। इस बाल्यकाल में जीवन के विकास की सही भूमिका बन सकती है, जिसके लिये सुस्कार निर्माण के क्रम को श्रेष्ठता में ढालना आवश्यक होता है।

सुस्कार निर्माण कब तक।

ज्ञानियो एवं फिलहाल वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से एक बालक की कोमल वय अथवा शुद्ध अवस्था करीब ७ वर्ष की आयु तक चलती है। भगवान् महावीर ने भी इसका संकेत दिया है तथा आधुनिक-मनोविज्ञानवेत्ताओं का भी यही मत है कि सात वर्ष की आयु तक जितने सुस्कार जिस रूप में बच्चे को मिलेंगे, वे सुस्कार उसकी सत्तर वर्ष की आयु तक घुलते जायेंगे और आगे चलकर उनमें परिपक्वता आ जायगी। कई वक्त बचपन में पड़ी हुई बुरी आदतों से ८०-९० वर्ष की आयु हो जाने पर भी पीछा नहीं छूटता है। जिन व्यक्तियों की प्रकृति बड़ी अवस्था में विषम दिखाई देती है उनके लिये मान्यता यह है कि कोमल वय में उन्होंने विषम सुस्कार पाये होंगे जो सारे जीवन के साथ चल रहे हैं।

ज्ञानीजन का इस दृष्टि से निर्देश यही है कि जब तक बालक की कोमल वय चलती है तब तक उसको सुन्दर से सुन्दर सुस्कार दीजिये। उसको सुन्दर से सुन्दर पवित्र वातावरण में रखिये। यदि वह उस पवित्रता को ग्रहण करते हुए बढ़ता गया तो न केवल परिवार के लिये, समाज या राष्ट्र के लिये, बल्कि सारे विश्व के लिये वह महापुरुष बन जायगा। विश्व का श्रेष्ठसम्मान उसे मिल सकेगा। उसके जीवन की वैसी दशा एक प्रकार से अपूर्व होगी। इस अपूर्व दशा के जीवन के साथ-साथ जिस स्थल पर वह जन्मा है, जिस परिवार में उसने सुस्कार पाये हैं—उन सबका गौरव ससार में चमकेगा।

सुसंस्कारों का निर्माण—यह ऐसा विषय है जिसके बारे में तात्त्विक दृष्टि से चिन्तन करें एवं आध्यात्मिक विचार से सोचें तो इस कार्य के द्वारा आने वाली एक नहीं कई पीढ़ियों की आध्यात्मिक शक्ति उपाजित करने में सुन्दर सहयोग देने का अपूर्व अवसर मिलता है। वैसे सुसंस्कारों का निर्माण—

यह आज के समाज की महत्वपूर्ण समस्या भी है, जिसको सुलभाने की जिम्मेवारी सभी प्रबुद्ध लोगो पर है, क्योंकि कोमल वय मे आपने घर और समाज मे बच्चो को सुन्दर से सुन्दर सस्कार देने का सुप्रबन्ध कर लिया तो समझिये कि इस नई पीढी के माध्यम से आप आने वाली कई पीढ़ियो को सुसस्कारी तथा सामाजिक वातावरण को सस्कार सम्पन्न बना सकेंगे ।

बच्चों को आध्यात्मिक शाला में बैठाइये :

बच्चो को कोमल वय मे अधिक से अधिक समय तक इस आध्यात्मिक पाठशाला मे बैठाइये । लेकिन इससे पहले आपको अपनी आदत देखनी पडेगी कि कही आप स्वय इस आध्यात्मिक पाठशाला मे आने से सकोच तो नहीं करते है । कई बडे लोग भी सामायिक करने मे साधना की पोशाक पहिनने से शमति है जो उचित नहीं है । साधना की पोशाक मे बैठने का अर्थ सादगी लाना होता है और सादगी की भावना भी सुसस्कारी से ही बन सकती है वरना फैशन और फेसिलिटी के पीछे सभी दौड ही रहे हैं । इसी फैशनपरस्ती के सस्कार जब आप लोगो के बालक पर पडते हैं तो उनकी रुचि फैशन मे और भी गहरी हो जाती है । सिनेमा मे कोट की नई फैशन देखते हैं तो वसा ही कोट वे भी बनवाते हैं । वालो के फैशन की नकल तो गावगांव मे फैल गई दिखती है । माता-पिता पहले तो यह नहीं देखते कि उनकी स्वय की आदतें कैसी हैं और उनका असर उनके बालको पर कैसा पडेगा तथा वाद मे बालको की बुरी आदतो के क्या परिणाम निकलेंगे एवं उनसे समाज और राष्ट्र की कितनी क्षति होगी—इस पर भी गहरा विचार नहीं करते हैं ।

आजकल देखते हैं कि सामाजिक वातावरण बडा विकारपूर्ण बन गया है अत जिन बच्चो को घर मे अच्छे सरकार नहीं मिलते हैं, वे स्कूलों व कॉलेजों मे जाकर आवारा बन जाते हैं और परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नाम पर धब्बा लगाते हैं । कुछ लडके तो कलक के रूप बन जाते हैं । ये सारी दशाए घन रही हैं, फिर भी परिवार के मुखियाओ की आखें नहीं खुलती हैं—यह चिन्तनीय विषय है ।

मैं मकत दे रहा हू कि जिन व्यक्तियो को अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लेने की अभिलाषा होती है, वे अपनी आन्तरिक शक्ति को अपने सुसंस्कारित जीवन के माध्यम से प्रकट करने के लिये छटपटाते हैं और उसके लिये यदि उनको अनुकूल महयोग मिल जाता है तो वे बहुत बडी उन्नति कर जाते हैं । यही नयोग प्रतिकूल मिलता है तो उनकी वह अभिलाषा भी समाप्त हो

जाती है तथा वे ह्रास को और बले जाते हैं। इसलिये आजकल समुन्नत शिक्षा पद्धति की दृष्टि से पहले बालक की रुचि देखते हैं और उसको उसकी रुचि के अनुकूल शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश दिलाते हैं ताकि वह अधिक से अधिक प्रगति कर सके। बालक की अन्दर की रुचि का ज्ञान किये बिना यदि उसे अन्यान्य विषय दे दिये जाते हैं तो उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप भी इस आध्यात्मिक पाठशाला में बैठिये और अपने कोमल वय वाले बच्चों को अधिक से अधिक समय तक इस पाठशाला में बैठाइये ताकि वे सुन्दर सस्कार ग्रहण कर सकें तथा प्रारम्भ से ही श्रेष्ठ रुचि बना सकें। चातुर्मास का प्रसंग है, उन्हें शास्त्रीय वाचन सुनावें—प्रवचन में उपस्थिति रखें तथा आप सही दिशा निर्देश दें तो अभी पड़े हुए सुसस्कार उनके जीवन को सुन्दर बना सकेंगे।

सुसंस्कार से आत्मा से परमात्मा तक :

कोमल वय में बालको को आप अपने घर में रखें तब उनके साथ व्यवहार में सतर्कता बरतें और ऐसा कोई वातावरण नहीं बनावें जिससे वे बुरे सस्कार तथा बुरी आदतें बना सकें। उसके चरित्र निर्माण के विषय में उसे सुन्दर कथा-कहानी सुनावें, इस आध्यात्मिक पाठशाला में लावें एव धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास करावें तथा हर समय उनके कोमल मन पर पवित्रता के सस्कार डालने की चेष्टा रखें। बालको में यदि पवित्रता के सस्कार सुदृढ बन जाते हैं तो यह समझिये कि जीवन के सभी क्षेत्रों में पवित्रता का प्रसार होना प्रारम्भ हो जायगा।

जिनका जीवन पवित्रता की दिशा में गतिशील बन जाता है, उनका निज स्वरूप की तरफ बढ़ने का प्रयास एक दिन अवश्य ही सफल होता है। आत्मा का ऐसा विकास इह लोके एव परलोक में सर्वत्र शान्ति प्रदान करता है। आज यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इसको सार्थक बनाने का यही क्रियाशील उपाय है कि स्वयं अपने सस्कारों को सुन्दर बनावें तथा कोमल वय के अपने बालको को सुन्दर से सुन्दर सस्कार देने की सावधानी रखें। इससे सामूहिक जीवन में भी परिवर्तन एव नवीनता आती जायगी।

सुसंस्कारी बालक आज तो बालक है लेकिन कल वह गुणशील नागरिक बनेगा, व्रतधारी श्रावक होगा और यह क्यों नहीं कल्पना करें कि वह साधना के मार्ग पर चलकर साधुत्व का पालन करता हुआ आत्म दर्शन की दिशा में भी अग्रगामी बनेगा। पवित्रता के सस्कार ही उसको आत्म दर्शन करायेंगे और परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित बनायेंगे।

आत्मा का अमृत सरोवर

अभिनन्दन जिन दर्शन-तरसिये दर्शन दुर्लभ देव ।

मत मत भेदे रे जो जइ पूछिये सहु थापे अहमेव ॥

जीवन के अमृत को प्राप्त करने में वही आत्मा सफल होती है, जिस आत्मा के भीतर अमृत की प्यास तीव्रता से जग उठी हो। अमृत की प्यास आत्मा और मन को लक्ष्य के प्रति एकदम एकाग्र बना देती है। वे चारों ओर के बाहरी वातावरण से खिचकर केन्द्रित हो जाते हैं और अपनी समग्र शक्ति से उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिस दिशा में आत्मा के लिये अमृत का सरोवर होता है।

अमृत-पान को उत्सुक बनी आत्मा अपने लक्ष्य के प्रति प्रस्थान करने से पहले यह नहीं सोचती कि मुझे इस मार्ग पर एकाकी ही चलना पड़ेगा। एकाकी रहकर भी वह रुकी रहना नहीं चाहती। वह चिन्तन करती है कि मेरी यह विपासा मेरे पास सीमित है—अमृत मुझे अपनी साधना से प्राप्त करना है, लेकिन अमृत को प्राप्त कर लेने के बाद वह उस अमृत को लोकोपकार की दृष्टि से भव्य आत्माओं के बीच में बिखेर कर मार्ग दर्शन की भावना भी रखती है। स्वयं शुद्ध बन कर ही शुद्धता का मार्ग दिखाया जा सकता है—इस कारण वह अपने भीतर में दृष्टिपात करती रहती है, अपने निज-स्वरूप पर ध्यान लगाती रहती है तथा वस्तु-स्वरूप की गहराई में उतर कर तत्त्व को प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। ऐसी महत्वाकांक्षी आत्मा पग-पग पर पड़ने वाले विष से बचती है और अमृत की खोज में अग्रसर बनती है।

आत्मा के लिये अमृत क्या तथा विष क्या है ?

अमृत अलौकिक माना गया है इसलिए इस ससार के लिए मात्र उसकी कल्पना ही है, लेकिन विष तो ससार में बहुत है और विष को सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि इस शरीर पर विष का क्या प्रभाव होता है ?

विष मारक होता है तथा जिस किस्म का या जितनी मात्रा में कोई विष लेता है तो उसका शरीर उस रूप में हानि उठाता है । विष शरीर की नसों को जहरीली बना कर उन्हें क्षत-विक्षत कर देता है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है । इसके विपरीत अमृत के लिये माना जाता है कि उसको पी लेने वाला शरीर अमर हो जाता है—चिर यौवन उसे प्राप्त हो जाता है ।

इस आघार पर आत्मा के लिये अमृत क्या और विष क्या होता है—यह विचारणीय विषय है । जीवन तत्त्व अमृत होता है और विष मृत्यु तत्त्व का नाम है, तो आत्मा का जीवन क्या और आत्मा की मृत्यु क्या—इसे भी समझ लीजिये । द्रव्य रूप से आत्मा कभी मरती नहीं—वह अविनाशी तत्त्व होती है । पर्याय की दृष्टि से आत्मा के जीवन-मरण की बात सोची जा सकती है जिसका सबन्ध शरीर पर्याय की अपेक्षा से है । आप जानते होंगे कि उत्साह एवं कर्मठता की दृष्टि से कई बार किसी व्यक्ति के लिये कह दिया करते हैं कि वह तो जीता हुआ भी मरे के बराबर है याने कि उत्साह-हीन जीवन को मृत्यु के तुल्य कहा जाता है । इसी प्रकार महापुरुषों के लिये कहा जाता है कि वे मर कर भी अमर हो जाते हैं । मृत्यु के बाद भी अपने आदर्श से, अपनी वाणी से तथा अपनी तेजस्विता से जीवित रहते हैं ।

तो आत्मा के इस रूप में जीवन मरण की स्थितियाँ अलग होती हैं । आत्मा अपने स्वभाव की ओर गति कर रही हो—अमृत की पिपासा लेकर चल रही हो तब उसके लिये कहा जायगा कि वह जीवनमयी है और जब वह अपने स्वभाव को भूल कर विभाव में रमण कर रही हो—पौद्गलिक ससार की मोह-माया में डूबी हुई हो तब वह आत्मा विष पान कर रही होती है तथा विष पान मरण का ही प्रतीक माना जाता है । आत्मा के स्वभाव को जो सुरक्षित रखे उसकी निर्मलता में अभिवृद्धि करे—वह आत्मा के लिये अमृत होता है । अतः इस प्रकार की सारी साधना और आराधना अमृत रूप होती है जिसको सम्पादित करके आत्मा अपनी मलिनता को दूर करती है तथा अपने निर्मल स्वरूप के साथ अपनी आन्तरिक शक्तियों का प्रकटीकरण करती है । विष पीने वाली और उस रूप में मरी हुई जैसी चलने वाली आत्मा, वह होती है जो ससार के राग, द्वेष, विषय, कषाय, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि विकारों में रची-पची रहती है और मन, वचन, काया में संज्ञाहीन जैसी होकर कार्य करती है ।

आत्मा के लिये क्या अमृत है और क्या विष है—उसे पहिचानने का यही मान-दंड है । आत्मा के स्वभाव को क्षति पहुंचाने वाला प्रत्येक विचार और कार्य विषमय कहलाता है और अमृत वह है जो अपने विभाव को समाप्त

करके अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होते रहने तथा ही जाने के बाद आत्मा को आनन्द-रूप मिलता है। जैसे अमृत पीकर शरीर सदा यौवन और सदा जीवन को प्राप्त कर लेता है—यह माना जाता है, उसी प्रकार आत्मा जब कर्म विलय कर परिपूर्ण ज्ञान के अमृत का पान कर लेती है तो वह सदा-सदा के लिये अजरामर हो जाती है तथा अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त ज्ञान में लवलीन बन जाती है।

आत्मा का स्वभाव—अमृत और विभाव—विष

यह साधारण व्यक्ति की समझ में जल्दी नहीं आता है कि स्वभाव और विभाव—दो अलग-अलग क्या होते हैं? अपना भाव होता है वह स्वभाव तथा दूसरे के भाव को पकड़ कर कोई चलता है तब उसके लिये कह सकेंगे कि वह विभाव में चल रहा है। अब यह कैसे जाने कि आत्मा का अपना स्वभाव क्या होता है और कब वह विभाव में चलती है ?

स्वभाव और विभाव के स्वरूप को इस दृष्टान्त से भलीभाँति समझ लें। एक लकड़ी के टुकड़े का अपना भाव या स्वभाव पानी पर तैरने का होता है—इसे सभी जानते हैं। क्योंकि जो भी लकड़ी के टुकड़े को पानी के तालाब या हीज में डालता है तो वह देख लेता है कि लकड़ी का टुकड़ा तले में नहीं उतरता, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरता रहता है। लेकिन जब उसी लकड़ी के टुकड़े को दूसरे तत्व के भाव के साथ जोड़ दें और वह तत्व बलवान हो तो लकड़ी के टुकड़े का स्वभाव दब जाता है और विभाव उस पर अपना अमर जमा लेता है। और उसी लकड़ी के टुकड़े को लोहे की पेट्टी में बन्द कर दें और फिर पानी में छोड़ दें तो वही लकड़ी का टुकड़ा सतह पर तैरने की बजाय तले में जाकर डूब जायगा। यह क्यों हुआ ? क्योंकि लोहे का स्वभाव डूबने का है, लोहे की पकड़ में आकर लकड़ी का टुकड़ा भी लोहे का स्वभाव पकड़ लेता है तो वह भी डूब जाता है क्योंकि उसने स्वभाव छोड़ दिया और विभाव पकड़ लिया।

इस तरह स्वभाव तैरता है और विभाव डुबोता है। स्वभाव अमृत होता है तो विभाव विष। स्वभाव धर्म होता है तो विभाव अधर्म। धर्म क्या होता है ? अपना कर्तव्य और वह कर्तव्य जिससे मनुष्य अपने स्वभाव को पकड़ सके—मनुष्यता धारण कर सके। आत्मा के सदम में अथवा किसी वस्तु के स्वरूप के सदम में धर्म की व्याख्या ही यह की गई है कि “वत्सु सहावो धम्मो”। जो वस्तु का मूल स्वभाव है, वही उसका धर्म है। स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना धर्मारोघना कहलाती है। स्वभाव तभी प्राप्त होता है जब विभाव

को छोड़ देंगे वैसे ही जैसे ग्रहि (सर्प) जन्म लेकर कंचुकी का त्याग कर देता है। क्योंकि अघर्म को त्याग कर ही घर्म पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अमृत पीने की पिपासा है तो विष पीने की आदत छोड़नी पड़ेगी।

आत्मा का मूल स्वभाव भी लकड़ी के टुकड़े की तरह तैरने का है। लकड़ी के टुकड़े को अकेले अगर पानी के तले से भी छोड़ेंगे तो वह ऊपर उठ कर सतह पर पहुँच जायगा। उसी प्रकार आत्मा जब अपने कर्म-बध-रूपी लोहावरणों से मुक्त होती रहती है तो ऊपर से ऊपर उठती चली जाती है। उन आवरणों से उसकी सम्पूर्ण मुक्ति ही उसका मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ है छूट जाना—सभी कर्म बधनों से छूट जाना। वह मुक्तात्मा अजरामर जीवन प्राप्त कर लेती है। वही उसका अमृत-सरोवर होता है तथा निज स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति होती है, जहा से उसको फिर कभी मरण की ओर मुख नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसका विष पीना पूरी तरह छूट जाता है। कर्म विष से आत्मा का सपूर्ण विनिर्मुक्त होना ही मोक्ष रूपी अमृत-सरोवर को प्राप्त करना है।

आत्मा की विभाव परिणति से हानि :

ससार के कष्टमय वातावरण में आत्मा परिभ्रमण इस कारण से ही करती है कि वह अपने स्वभाव को भूल कर विभाव ग्रस्त बन जाती है। उसकी यह विभाव ग्रस्तता चेतन और जड के सयोग से होती है। चेतन का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होता है—आत्मा जब भी जितने अशो में अपने विभाव को छोड़नी है, वह ऊपर उठती है। यही उसका विकास कहलाता है कि वह उन्नति करे। उन्नति की पराकाष्ठा होती है उसकी विभाव से सम्पूर्ण मुक्ति और वही उसकी परिपूर्ण रूप से स्वभाव प्राप्ति की अवस्था होती है। चेतन का सयोग होता है जड के साथ—जो नश्वर होता है। आत्मा अविनाशी होकर के भी नश्वर जड के साथ जुड़ कर शरीर धारण करती है, अच्छे-बुरे कर्म करती है तथा उनके फलस्वरूप ससार के ऊँचे-नीचे स्थानों में भटकती है।

आत्मा की विभावग्रस्तता उसकी मूर्च्छा के कारण होती है। वह अपने स्वभाव को इसलिये भूलती है कि वह अपने ध्यान को बाहर केन्द्रित कर लेती है। ससार के बाहरी दृश्य उसके ध्यान को मोह लेते हैं। ये दृश्य ऊपर से बड़े मनोहर, रमणीय तथा लुभावने होते हैं। मेरा शरीर, मेरे परिवार जन और मेरा धन व वैभव—इन सबमें आत्मा अपना ममत्व डाल देती है : यद्यपि ये सब आत्मा के मूल स्वभाव से सम्बन्धित नहीं होते, लेकिन इनके ममत्व में पड़ कर वह अपने स्वभाव की सज्ञा को मिथिल बना लेती है और

जड तत्त्व के स्वभाव को अपना लेती है । दूसरे तत्त्व के स्वभाव को पकड़ लेना—यही उसकी विभावग्रस्तता होती है ।

यह न समझें कि विभावग्रस्तता में अपना निज स्वभाव नष्ट हो जाता है । होता यही है कि निज स्वभाव दब जाता है—विभाव के आवरण में बन्द हो जाता है । इसलिये स्वभाव तभी प्रकट हो सकता है जब विभाव के आवरण को हटा लिया जाय, जैसे कि लोहे की पेट्टी से बाहर निकाल देने पर ही लकड़ी के टुकड़े का अपना स्वभाव असर दिखा सकेगा । इस कारण आत्मा द्वारा निज स्वभाव प्राप्ति की दिशा यही है कि वह अपने विभाव के आवरणों को हटाने का अथक प्रयत्न आरम्भ करे । यही सबसे बड़ी वर्मा राघना है ।

स्वभाव प्राप्ति की दिशा इसी हेतु से आत्मोत्थान की दिशा मानी जाती है । स्वभाव क्या है—इसकी कसौटी स्वयं आत्मा ही होती है । यदि प्रत्येक मनुष्य थोड़ा सा ध्यान रखे तो उसकी बाहर की इच्छा भले ही कुछ हो, लेकिन उसके अन्तःकरण से एक अलग ही आवाज उठती है और वह आत्मा की आवाज होती है—सही आवाज होती है । एक चोर चोरी करने के लिये निकलता है, तब भी उसके भीतर से उठने वाली आवाज उसको क्रूर करने से रोकती जरूर है । वह उसको नहीं मानकर चोरी करने के लिए निकल जाता है—यह दूसरी बात है । इसी आत्मा की आवाज को—चाहे वह क्षीण से क्षीण हो—पकड़ना, सुनना और उसका अनुसरण करना, यह स्वभाव प्राप्ति की दिशा में चलना होता है । यह क्षीण से क्षीण आवाज भी तब बल पकड़ती जायगी और सारे क्रिया-कलापों पर आत्मा के वर्चस्व को बढ़ाती जायगी । आत्मा जब अपनी मूर्च्छा को घटा कर और हटा कर अपनी मूल सज्ञा को पकड़ने लग जाती है तो वह स्वभाव को भी समझने लग जाती है । एक बार अपना स्वभाव जिस आत्मा को समझ में आ जाता है, वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने के लालायित बन जाती है । इसे ही आत्म-जाग्रति कहते हैं ।

तब जाग्रत-आत्मा अपने स्वभाव पर आये हुए आवरणों को हटाने में कर्मरत बन जाती है । आत्म जाग्रति होती है, वही अमृत-पान की पिपासा है । अमृत की प्यास उसे ही लगेगी, जो विष को विष समझ लेता है । इसके बाद विष पान उस को कतई अच्छा नहीं लगता और वह उससे मुक्त हो जाना चाहती है । स्वभाव प्राप्ति की दिशा में फिर वह आत्मा आगे बढ़ जाती है । जेहने पिपासा ही अमृत नी, किम माजे विषपान ?

जिस आत्मा को अमृत की पिपासा तीव्र हो उठती है, वह भला

विष पान की और प्रवृत्त कैसे हो सकती है ? संसार के मनोहेर दृश्य दिखाई देते हैं, बाहर की रमणीयता की शोभा फैलती है, लेकिन ये सारे दृश्य अमृत पिपासु आत्मा को फीके मालूम देते हैं । पहले ये ही दृश्य उसको लुभा रहे थे, परन्तु जब से उस आत्मा ने अमृत-पान की अभिलाषा बनाई तब से वह उन दृश्यों के प्रति उदासीन बन रही है । वह सोचती है कि इन दृश्यों में उसके अन्तःकरण की तृप्ति का अनुभव नहीं होता है । यह स्वाभाविक है कि जिसकी जिस और लगन लग जाती है, उसका चित्त फिर दूसरी तरफ नहीं लगता है । उस आत्मा की भावना उस वस्तु को देखने की ही रहती है तथा वह उसकी खोज में एकाग्र बन जाती है । उस वस्तु के प्राप्त होने पर ही उसको सन्तोष मिलता है और जब तक उस की प्राप्ति नहीं होती है तो वह अपने आप में छटपटाती रहती है । अमृत पान की पिपासा की छटपटाहट भी आत्मा को ऐसी ही होती है ।

किसी व्यक्ति को पानी की प्यास हो और उस को जहर का प्याला पिलाया जाय तो क्या जहर की घूंट से उसकी प्यास बुझ सकेगी ? उससे तो उसकी प्यास और अधिक भडक जायगी, शरीर के रोम-रोम में आग फूट जायगी । इस प्रकार की ही अवस्था आज इस आत्मा की बनी हुई है । यह आत्मा अपने आप में शान्ति चाहती है, शीतलता चाहती है, सन्तोष चाहती है और परम-स्वरूप का आनन्द लेना चाहती है । लेकिन इन सारी भावनाओं से जिस वस्तु को भी वह ग्रहण करती है, जिसके साथ भी सम्पर्क बढ़ाती है, जिसके लिये भी वह लालायित बनती है, वह वस्तु जब तक समीप में नहीं आती है, तब तक उसको प्राप्त करने की उत्कंठा बनी रहती है । किन्तु इच्छित वस्तु से जैसे ही सम्पर्क हो जाता है, वह पास में आ जाती है तब उसे पता चलता है कि शान्ति पाने के लिये उस वस्तु की कामना की थी, लेकिन उसके पास आने पर तो अशान्ति बढ़ गई तो वह वस्तु शान्ति देने वाली कैसे हो सकती है ? तब विवेकशील जिज्ञासु वस्तु के वास्तविक स्वरूप का निर्णय लेता है । लेकिन इस प्रकार का निर्णय भी १६ प्रतिशत सामान्य जनता नहीं ले सकती है । वे लोग न तो इस कसौटी को समझ पाते हैं और न वस्तु स्वरूप पर निर्णय ही ले सकते हैं । उनको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि इच्छित एव प्राप्त बाह्य पदार्थ को पा जाने से आत्मा को कौन सी शक्ति मिली ? इसकी बात छोड़िये, कई व्यक्ति तो इस तथ्य को भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से पदार्थ खाए तथा उन पदार्थों का शरीर पर क्या असर पड़ा ? अच्छे लगे इसलिये खा गये, लेकिन वे शरीर के लिये हितकर थे या अहितकर—इसका

उनको भान नहीं होता है। फिर वे आध्यात्मिक मामलों के बारे में ध्यान रखें, आत्मा पर कर्मों के पडने वाले प्रभाव को समझें और आत्म-साधना की प्रक्रियाओं का अभ्यास करें—यह उनके लिये दूर की बात होती है।

यह सब ज्ञान और चिन्तन का विषय है। प्रार्थना में कवि आनन्द-घन जी ने इसी तथ्य की स्मृति दिलाई है कि—

जेहने पिपासा हो अमृत पानी नी

किम भाजे विषपान ।

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये....

अतः अमृत की एक बार प्यास को जगा दीजिये वह प्यास प्रबल रूप धारण करके आत्मा की गति को विषपान से दूर हटा कर अमृत-सरोवर की दिशा में अवश्य मोड़ देगी।

आत्मिक अमृत-पान की सच्ची जिज्ञासा :

अमृत-पान निज स्वरूप की लगन आत्मा को जब लग जाती है तो वह प्रत्येक वस्तु-स्वरूप में अमृत की ही खोज करने लगती है और जिसमें उसको अमृत नहीं दिखाई देता, उसको वह निस्सार समझ कर त्याग देती है, चाहे लौकिकता में उस वस्तु का कितना ही ऊँचा मूल्य क्यों न हो? यदि किसी आत्मा में सद्-विवेक जाग्रत होता है तो वह प्रत्येक वस्तु के सही स्वरूप को परख लेने में समर्थ बन जाती है। उसको जो वस्तु सार पूर्ण लगती है, उसी को ग्रहण करने की उसकी प्रवृत्ति होती है।

रामायण में एक रूपक आया है। जब सीताजी को खोजते-खोजते हनुमान जी लंका की अशोक-नवल वाटिका में पहुँचे तो वहाँ सीताजी को पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सीताजी भी प्रसन्न हुईं कि राम की सूचना लेकर हनुमान जी आये हैं और वे उसकी रावण से रक्षा करेंगे। सीता ने विचार किया कि हनुमान का किस वस्तु से सत्कार किया जाय? आखिर उन्होंने अपना कठहार खोल कर हनुमान को दे दिया। कठहार देख कर हनुमान को निराशा सी हुई, क्योंकि वे तो एक सच्चे भक्त थे और उनको तो कोई भक्ति सूचक उपहार चाहिये था। लेकिन उन्होंने कठहार ले लिया और वहाँ से वापिस चले। वानर सेना साथ थी, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उन सब को भी कुछ न कुछ भेंट में से देंगे। कुछ दूर जाकर वे कठहार के एक-एक रत्न को पत्थर से चूरा करने लगे। एक वानर ने उनको रोका यह आप क्या कर रहे हैं?

हनुमान जी ने बताया मैं तो राम का भक्त हूँ, इस मेट में राम को खोज रहा हूँ । मैं सोच रहा हूँ कि जिसकी भक्ति करने से मुझे सत्य और न्याय का मार्ग मिला है, उसको मैं कहीं रत्नों की चमक में भूल न जाऊँ ? इसलिये एक-एक रत्न को चूर्ण करके देख रहा हूँ कि कहीं किसी में राम है, किसी में सत्य है, किसी में न्याय और नीति है ? यदि इस कठहार के रत्नों में राम नहीं तो यह मेरे क्या काम का ? मेरी भावना राम को पाने की है—मेरी जिज्ञासा सत्य को देखने की है । मुझे ये रत्न सारहीन दिखाई दे रहे हैं ।

इस रूपक का तात्पर्य यह है कि जैसे हनुमान जी ने रत्नों में सत्य रूपी अमृत को देखना चाहा, क्योंकि राम और सत्य रूप-अमृत की ही उनको पिपासा थी वैसे ही क्या आज के भाई-बहिन आत्मा रूपी सत्य को देखने के लिये—निजस्वरूप रूपी अमृत का पान करने के लिये तीव्र पिपासा लेकर चल रहे हैं ? क्या कभी अपने कलेजे पर हाथ धर कर देखा है कि जिन पदार्थों को वे बड़े भाव से अपनाते हैं, उनमें विष भरा हुआ है या कहीं अमृत का छीटा भी है ? मैं किससे पूछूँ ? आप सुन लें । आप लोगो से पूछने की आवश्यकता नहीं है । आप स्वयं अपने ही अन्तःकरण में देखिये—वह अन्तरिकता के साथ क्या खोज रहा है और पा क्या रहा है ?

यह देखने की बात है कि यदि वास्तविक रूप में अन्तरात्मा की पिपासा शान्त हुई है तो वह अमृत का छीटा है—अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन जिन वस्तुओं को पाते वक्त हर्षित होते हैं तथा बाद में दुःख अनुभव करते हैं तो सोचना चाहिये कि वह पिपासा को शान्त करने वाला अमृत नहीं है बल्कि विकारों की पिपासा को भडकाने वाला विष है । विवेकशील को तो वही वस्तु धारपूर्ण लगेगी, जिस वस्तु में अमृत की अनुभूति होगी ।

जिसको अमृत-पान की पिपासा है, आत्मिक शान्ति की इच्छा है, उसको ससार के विषय कतई नहीं सुहाते, चाहे वे ससार के लिये कितने ही अच्छे लगने वाले क्यों न हों ? उसके लिये वे सब विष-पान के समान होते हैं । यह भावना आत्मिक दृष्टि से रही हुई है और आत्मिक दृष्टि ही जीवन की मूल दृष्टि होती है । इस मूल को जो पकड़ लेता है और उसमें किसी तरह की भूल नहीं करता है तो वैसा साधक अमृत रूप निज की साधना में भी सफलता प्राप्त कर सकता है ।

आंतरिक उद्गार और अमृतपान ।

मेरे स्वास्थ्य की वजह से मेरे पर ज्यादा बोलने की पावन्दी है ।

चिकित्सकों की हिदायतें भी साथ-साथ रहती हैं और मेरे भाई भी उनके पीछे हो लेते हैं—कोई बात नहीं। मैं अपनी प्यास को बुझाने के लिये एकान्त में बैठकर चिन्तन करूँ, वहीं बात कदाचित् आपके समक्ष थोड़े समय के लिये रखदूँ। मैं सोचता हूँ कि जिस समाज के घरातल पर बैठ कर इस शरीर सम्बन्धी स्वस्थता मैंने प्राप्त की है—जिस समाज ने इस शरीर के लिये और जीवन के विकास के लिये अपना अनुदान दिया है, वह समाज मुझसे धन-दौलत या वैभव नहीं मांगता—कदाचित् भगवान् के वचनों का अर्थ मांगता है तो कर्त्तव्य की दृष्टि से देने की आवश्यकता बन जाती है। इस कर्त्तव्य-दृष्टि से आपके समक्ष कुछ बोल जाता हूँ। अमृत की प्यास पर जब चिन्तन करना है तो सबके साथ ही वह चिन्तन करने की भावना बन गई।

मेरे भाई-बहिनों की भावना शुभ है और वे भी अमृत के प्यासे बनना चाहते हैं। देश के दूर-दूर के ग्राम-नगरों से वे यहाँ आये हैं तो कुछ अमृतमय तत्त्व ही ग्रहण करने आये हैं—तत्त्व व ज्ञान ग्रहण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की भावना से ही आये हैं तो वे सन्तों के सम्पर्क में आवें तथा अपनी अमृत-पिपासा की दृष्टि से कुछ आध्यात्मिकता में उतर कर सोचें।

विष पीते-पीते आत्मा का स्वरूप गहरा कालिमामय हो गया है, अब विष पीना छोड़ें, निज स्वरूप को उज्ज्वल बनावें और अमृत की प्यास को तीव्र करे ताकि एक दिन अमृत पीने को मिल ही जाये।

साधना की तन्मयता से आत्मदर्शन

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये दर्शन दुर्लभ देव ।

मत्त मत्त भेदे ये जो वह पूछिये सह थापे ग्रहमेव ॥

दर्शन भी एक महत्कार्य है। यह एक सिद्धि भी है। इस सिद्धि की प्राप्ति के लिये विशेष अनुसंधान की आवश्यकता होती है। किसी भी अनुसंधान अथवा शोध कार्य के लिये तन्मय बनना अनिवार्य है। तन्मयता से एकाग्रता उत्पन्न होती है और उसके माध्यम से यदि किसी भी प्रकार की सिद्धि को सिद्ध करना चाहें तो वह दुर्लभ या दुष्कर नहीं रहती है। जितनी गहरी एकाग्रता अथवा एकचित्तता होगी, सिद्धि उतनी ही सहज बनती जायगी।

एकाग्रता का अभिप्राय ही 'यह होता' है कि मन, वचन एवं कर्मा की समस्त वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ एकत्र होकर एक ही दिशा में जब कार्यरत बन जाती हैं तो सम्पूर्ण पुरुषार्थ का नियोजन भी सम्भव हो जाता है। भावना सम्पन्न पुरुषार्थ कठिन से कठिन सिद्धियों को भी सुलभ बना देता है। इन सिद्धियों में चाहिये एक निष्ठा, एक लगन और एक ही भ्रमण। समर्पण का भाव साधना में प्रमुख होना चाहिए। समर्पण सच्चा बन जाय तो अन्य सिद्धियाँ भी ठीक हैं, लेकिन दर्शन की सर्वोच्च सिद्धि भी सहज और सुगम बन जाती है।

जब तक समर्पण का भाव नहीं आता, साधना में श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं होती है। समर्पण का अर्थ है लक्ष्य के प्रति अपने सर्वस्व को लगा देना—प्राणिक नहीं सम्पूर्ण रूप से। अर्पणी जो भ्रमण होती है, वही समर्पण है। समर्पित साधना से दर्शन की सिद्धि प्राप्त होकर ही रहती है।

लक्ष्य की दृढता से कार्य में गति :

लक्ष्य के प्रति बोलायमान निष्ठा नहीं होनी चाहिए। जब तक निष्ठा

होलायमान रहती है, तब तक न समर्पण की भावना बनती है और न साधना की मुहूर्तता । लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा होगी नाशिम । यह एा निष्ठा कैसे होती है ? कल्पना करे कि आप को कही बाहर यात्रा पर जाना है और यात्रा की तैयारी करनी है । यदि आपके मन में निश्चय होगा कि यहां से बम्बई जाना है तो बम्बई जाने योग्य तैयारी की जायगी । तैयारी करने में भी प्रसावधानी नहीं करेंगे क्योंकि लक्ष्य निश्चित है । यात्रा पर जाना तो है लेकिन बम्बई जाना है या कलकत्ता ? स्थान का, लक्ष्य का निश्चय नहीं होगा तब भी निष्ठा नहीं जमेगी । अब यात्रा के लिये जाना भी है और नहीं गये तो नहीं गये—ऐसे विचार से भी निष्ठा नहीं बनती है ।

निष्ठा को एक तथा सजग बनाने के लिये निश्चित लक्ष्य सामने होना चाहिये और उसके बाद समर्पण की भावना बननी चाहिये । लक्ष्य और समर्पण मिल कर निष्ठा को केन्द्रीभूत बना देते हैं । आपने कभी सोचा है कि आपका लक्ष्य क्या है ? रोज प्रवचन सुनते हैं न ? लक्ष्य है आत्म-दर्शन का क्योंकि जब आत्म-दर्शन हो जाता है तो परमात्म-दर्शन भी हो जाता है । लेकिन यह आत्म-दर्शन कैसे होगा ? आत्म-दर्शन के लिये आत्म-स्वरूप को पहिचानना होगा । उसे निर्मल बनाना होगा । आत्म-स्वरूप की मलिनता का परिमाजन याने कि कर्म मूल का निवारण सामान्य कार्य नहीं होता है । इस लक्ष्य को निर्धारित करके समर्पण की भावना बनानी होती है—साधना की कर्मठता जगानी होती है । यह साधना जब एकनिष्ठ बन जाती है तो पुरुषार्थ का प्रयोग भी एकनिष्ठ बन जाता है । वैसी अवस्था में आत्म दर्शन की सिद्धि आसान हो जाती है ।

जब तक पुरुष एकनिष्ठ नहीं बनता है,—आत्मिक-स्वरूप की जाग्रति एव शुद्धि को अपना निश्चित लक्ष्य नहीं बनाता है तथा स्वयं के परिपूर्ण विकास का ध्येय निर्धारित नहीं करता है, तब तक उसकी साधना सशक्त नहीं बन पाती है । वह व्यक्ति अपने मन में विविध कल्पनाएं रखता है और उसका चित्त भी चल-विचल होता रहता है । कभी वह सोचता है कि आत्म-शुद्धि के मार्ग पर चलू तो कभी यह भी सोच लेता है कि सासारिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाय तो भौतिक सुखो का उपभोग कर लू । तो ऐसा व्यक्ति अनिश्चय में पडा रहता है । जहा दो बातें होती हैं कि यह मिल जाय तो यह और यह नहीं तो वह सही—ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तो क्या छोटी सिद्धि भी उपलब्ध नहीं कर सकता है ।

सिद्धि के लिये इन तीन बातों का सद्भाव आवश्यक है । एक, लक्ष्य

मुनिश्चित हो । दो, समर्पण की भावना लक्ष्य के प्रति झटिग बन जाय और तीसरी बात है कि लक्ष्य की ओर गति करने की एक निष्ठा हो । एक के प्रति निष्ठा एकनिष्ठा कहलाती है ।

कठिनता स्वयं के जीवन में :

यदि यह निश्चय हो जाय कि अमुक स्थान पर पहुँचना है और चलने की भावना भी प्रबल बन जाय तो सही मार्ग का पता लगा कर फिर गन्तव्य स्थान तक पहुँचने की धुन लग जाती है । फिर मन में भी उत्साह रहता है और पैरों में भी ताकत पैदा हो जाती है । लेकिन इसके विपरीत यही निश्चय नहीं हो कि कहा जाना है तो भला चलने की भावना ही कैसे बनेगी और कैसे सही मार्ग की खोज करने की आकांक्षा होगी ?

इस दृष्टि से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन नहीं होती है । कठिन होता है लक्ष्य का निर्धारण, कठिन होती है मार्ग की खोज तथा कठिनता से बनता है न डिगने वाला सकल्प । इसका अर्थ हुआ कि कठिनता स्वयं के जीवन में है । जीवन में जो अनिश्चय की मनोवृत्ति होती है तथा निष्क्रियतापूर्ण गति-विधि बनी रहती है, वही लक्ष्य को निर्धारित नहीं करने देती है । लक्ष्य का निर्धारण भी कर लिया जाता है तो उसके निश्चय की भावना नहीं बनने देती है, जिसके कारण न तो समर्पण का भाव बनता है और न ही वित्त की एकाग्रता का निर्माण । नीचे की यह सारी पृष्ठभूमि बन जाय तो लक्ष्य की प्राप्ति एकदम सहज हो जाती है ।

आत्मिक स्वरूप की मूल उज्ज्वलता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य आपके समक्ष रखा गया है, यदि उसके प्रति अनन्य भाव है तो उसके सिवाय अन्य भाव को छोड़ देना चाहिये । अन्यान्य भावों की जकड़ से मुक्त होंगे तभी अनन्य भाव का अनुसरण किया जा सकेगा । सासारिकता की ओर खींचने वाले भाव जो आत्मा को उसके विकास के सही मार्ग से पीछे धकेलते हैं । तो इन सासारिकता की दलदल में फसाने वाले भावों को हटाना होगा । इनसे विरक्त बनना पड़ेगा तथा विरक्ति भी अघूरे मन वाली नहीं होनी चाहिये । यह विरक्ति ही भावना सर्वथा बने । सर्वथा विरक्ति हो तथा लक्ष्य के प्रति स्वयं का समग्र रूप से समर्पण हो तो दर्शन की सिद्धि सुलभ बन जायगी ।

परतुत जीवन में आत्मोत्थान के लक्ष्य के प्रति सच्ची अर्पणा और निष्ठा या निर्माण ही बड़ा कठिन कार्य होता है । मन की समस्त वृत्तियाँ तथा बहाने एव व्यवहार की सारी मनोवृत्तियाँ जब एकनिष्ठ बन कर निर्धारित लक्ष्य

तक पहुंच जाने के लिये संकल्प बढ़ हो जाती है, तभी समर्पण की आन्तरिक अवस्था प्राप्त हो सकती है। जहां समर्पण हो जाता है, वहां साधना मुश्किल से ही डिगती है और साधना की सफलता आत्म-शुद्धि के रूप में ही प्रकट होती है। सम्पूर्ण आत्म-शुद्धि ही लक्ष्य प्राप्ति की चरम स्थिति होती है। इस दृष्टि से स्वयं के जीवन को देखने तथा उसको लक्ष्य की दिशा में गतिशील बनाने का काम ही मुख्य रूप से कठिन होता है। यह कठिनता स्वयं के जीवन में है, यह समझ कर समुचित पुरुषार्थ किया जाना चाहिये।

एक लक्ष्य देने :

भगवान् के दर्शन कठिन नहीं, आत्मा से साक्षात्कार भी कठिन नहीं, लेकिन स्वयं की तैयारी नहीं होती है—यही सबसे बड़ी कठिनता है। मूल स्थिति तो यह होती है कि कार्य छोटा हो या बड़ा, उसको कर लेने में मन में कोई दुविधा नहीं हो तथा समग्र भाव से उसको करने की तल्लीनता बन जाय तो उस कार्य की सिद्धि में कोई शंका नहीं रहेगी। यह तल्लीनता समग्रभावेन होनी चाहिये। इस प्रकार से कार्य सिद्धि करने की शक्ति प्रत्येक आत्मा में रही हुई है और प्रत्येक आत्मा अपनी परिपूर्ण शक्ति को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकती है।

सबे प्रत्येक आत्मा अपनी कार्य-शक्ति का प्रयोग किसी-न किसी स्तर पर तो करती ही है, किसी की कार्य-शक्ति विकसित होती है, किसी की अल्प-विकसित या पिछड़ी हुई। न्यूनाधिक रूप से तो प्रत्येक आत्मा में कार्य-शक्ति विकसित होती है। इसी कार्य-शक्ति के कम अंशों से अधिक अंशों में तथा अधिक अंशों से परिपूर्ण रूप में विकास की ही समस्या है। इस कार्य-शक्ति का विकास ज्ञान-एवं विवेक के साथ आत्म-पुरुषार्थ को जगाने से होता है। यह पुरुषार्थ की कर्मठता पर आधारित रहता है कि कौन आत्मा कितने समय में अपनी कार्य-शक्ति का किस रूप में विकास कर सकती है ?

आपकी स्वयं को ज्ञात होना चाहिये कि आप की आत्मा में इस कार्य-शक्ति का भवितव्य विकास उपलब्ध है तथा उस विकास से क्या अपनी लक्ष्य सिद्धि संभव है ? यह परीक्षा आपको ही करनी होगी। परमात्मा के विषय में संभव है कि कुछ दुविधा हो, मन में कुछ चंचल-विचलता हो तथा आपकी निष्ठा में भी आशय कुछ अन्तर हो। इसका कारण है कि अनेक तरह के मत-मतान्तरे ज्ञान अर्थ करने का प्रसंग आता है। उस दृष्टि से इस प्रसंग के सम्बन्ध में मन में शक्य-विशक्य सदा हो सकती है और यह विचार आ सकता है कि कहीं आत्मा का ही अस्तित्व है या नहीं। कुछ व्यक्ति आत्मा का

अस्तित्व ही नहीं बनाते हैं तो आत्मसिद्धि के कार्य में कैसे लगे ? दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि जिस आत्मसिद्धि की बात का पक्का पता ही नहीं चल रहा है और उसके पीछे पड़ूंगा तो भीतिक सामर्थियों भी हाथ से निकल जायेंगी । ऐसी कुशका में लक्ष्य का समझना ही कठिन हो जाता है, उसको निश्चित बनाना तथा उसको प्राप्त करने के लिये समर्पित हो जाना दूर की बात है ।

ऐसी दुविधाओं की परिस्थितियों में जिसका मन डोलता रहता है और आत्मा के अस्तित्व के बारे में विश्वास पैदा नहीं कर सकता है तो उसके अन्तःकरण में तल्लीनता कहाँ से पैदा होगी ? वह यह नहीं समझता कि प्रभुके व्यक्ति कहता है—आत्मा है और प्रभुके व्यक्ति कहता है—आत्मा नहीं है तो इन दोनों में से किस के मत पर निर्णय करना चाहिये अथवा अपने प्राप्त की कसौटी पर आत्म अस्तित्व की अनुभूति लेनी चाहिये ? दुविधाओं से दूर होंगे तथा आत्म-विश्वास पैदा करेंगे, तभी समग्र भाव से तल्लीनता की अवस्था की निर्माण हो सकेगा ।

आत्मा का अस्तित्व :

आत्मा के अस्तित्व पर ही जब तक विश्वास नहीं होता तो आत्मा की खोजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है ? लेकिन यह भी सोचने की बात है कि आत्मा के अस्तित्व का निर्णय क्यों करेगा ? क्या कोई दूसरा करेगा या आप स्वयं करेंगे ? यह निर्णय होगा, तभी लक्ष्य का निर्धारण ही संभव है ।

इस दृष्टि से इस रूप में चिन्तन करने की आवश्यकता है कि मैं स्वयं देखू कि मैं हूँ या नहीं ? यदि मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ—यह कौन कह रहा है ? यह प्रश्न कौन उठा रहा है कि मैं हूँ कि नहीं ? यह किसके मन में प्रश्न उठता है ? यह प्रश्न किसका है—इस बात का तो निर्णय कर लीजिये । यदि इस तथ्य का निर्णय आपको स्वयं को ही जाय कि मैं हूँ—मेरा अस्तित्व है—मेरा रूप नकारात्मक नहीं है तो यह अस्तित्व किसका है ? इस विषय के वस्तु स्वरूप की दृष्टि से 'मैं हूँ'—महत्कार की दृष्टि से नहीं । मेरा अस्तित्व है लेकिन दूसरों के अस्तित्व को दबोचने के लिये नहीं है—सताने के लिये नहीं है लेकिन अन्यो के साथ अन्यो के अस्तित्व को स्वीकार करने भी मैं अपना अस्तित्व समझ रहा हूँ । उस प्रकार की भावना यदि स्वयं की विकसित होती है तो उसकी दुनिया कुछ भी बहे, लेकिन वह निश्चित रूप से निष्ठावान होगा । 'मैं हूँ' और यदि अन्य करता है कि 'मैं नहीं हूँ' तो मैं उसकी बात नहीं मानूँगा ।

कोई व्यक्ति आकर कह दे कि तुम तो ही नहीं, तब क्या आप दुनिया से हट जायेंगे या यह अनुभव कर लेंगे कि वास्तव में मैं नहीं हूँ? आप ऐसा अनुभव नहीं करेंगे? क्योंकि आपको स्पष्ट प्रतीति हो रहा है कि मैं हूँ। इस पर और विचार करिये कि मैं हूँ तो यह कौन है? क्या यह शरीर है जो अनुभव करता है कि मैं हूँ अथवा शरीर के अन्दर मैं अन्य कोई तत्त्व अनुभव करने वाला है? गहराई में उतरेंगे तो आपको साफ प्रतीति होगी कि 'मैं' पने का अनुभव भीतर से आता है और यह भीतर का जो तत्त्व है, वही आत्मा है। वही आनन्द रूप है और सर्व शक्तिमान् है। सर्वोच्च कार्य सिद्धि की भी वही साधिका है।

अनन्त शक्ति का स्रोत-आत्मा :

यह आत्मा ही अनन्त शक्ति का स्रोत होती है। वह शक्ति आज दबी हुई हो—अप्रकट हो, यह दूसरी बात है, लेकिन यही आत्मा जिस दिन उस सम्पूर्ण शक्ति को प्रकट कर लेगी, तब यही परमात्म स्वरूप बन जायगी। इसलिये आत्म-स्थिति को समझ कर तथा लक्ष्य को पहिचान कर यदि अनन्य भाव से साधना में लगेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी।

एकनिष्ठ तल्लीनता कैसी हो ?

आप कभी इन्कमटेक्स के प्रसंग से रोकड़ मिलाने के लिये बैठते हैं या नहीं? मालूम होगया हो कि चैकिंग आने वाली है और रोकड़ में जरा भी इधर-उधर की बात रह गई और सरकार के सामने चली गई तो न मालूम कितना टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी अथवा क्या सजा भुगतनी पड़ेगी—इस बात का ध्यान आते ही आप कितनी तल्लीनता से रोकड़ मिलाने के लिये बैठ जाते हैं? उस समय आप क्या सोचते हैं और कैसे तन्मय हो जाते हैं?

जिस समय आप रोकड़ मिलाने के कार्य में लगे हुए होते हैं, उस समय आपके नाम से कोई बाहर से आवाज लगाता है तो उसके शब्द आपके कान में आकर टकराते भी हैं— फिर भी क्या आप उन शब्दों को सुन पावेंगे? कई शब्द टकरा कर चले जायेंगे, लेकिन आप उस काम में इतने तल्लीन होंगे कि आप उन्हें सुन नहीं पावेंगे। उस वक्त कभी आप को अनुभव हुआ होगा कि जोर से भूख लग रही हो और यात्रा आदि किसी कारण से पहले एक दिन तक भोजन नहीं किया हुआ हो फिर भी उस समय क्या भूख-प्यास आपको सतायेगी? मचड़र भी काट रहे हो तो क्या आपको उनका ख्याल आवेगा?

सोचने की बात यह है कि ऐसा प्रसंग सामने आने पर क्यों आप

शरीर सम्बन्धी सारी बातें या तकलीफें भी भूल जाते हैं तथा उस एक ही विचार में इतने डूब जाते हैं कि उसके सिवाय किसी और बात या तकलीफ का भान तक नहीं रहता है ? भला, आप शरीर की बातें कैसे भूल गये ? उस समय परिवार के सदस्यों की बातें आपके मस्तिष्क में क्यों नहीं आती ? प्रिय से प्रिय वस्तु को भी उस समय आप कैसे भूल जाते हो? सच पूछें तो मन की ऐसी तल्लीन स्थिति ही आपकी मदद करती है कि आप रोकड़ के हिसाब को बिल्कुल सही और ठीक ढंग से जमा लेते हैं तथा उसमें उस तल्लीनता के कारण किसी तरह की गलती या भूल नहीं रह पाती है । मन की ऐसी स्थिति आपको सिद्धि देने वाली होती है । उस समय यदि दूसरी-दूसरी बातें मन में आती रहे तो रोकड़ मिलने में कुछ न कुछ नुकस रह जायगा, इसलिये चतुर ध्यापारो रोकड़ मिलाने समय अपने मस्तिष्क में रोकड़ के सिवाय किसी तरह की विचारणा या महसूसगिरी नहीं रखते हैं । यदि आप ठीक तरह उन क्षणों का अनुभव लें तो आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी सारी सम्पत्ति बल्कि आपकी प्रत्येक अनुभूति को आप रोकड़ की सेवा में समर्पित कर देते हैं । एकनिष्ठ अर्पणा इसी मन स्थिति को कहते हैं ।

अब प्रश्न यही है कि ससार के कार्यों में आप ऐसी और इतनी तल्लीनता बना लेते हैं तो वैसी तल्लीनता व तन्मयता, वैसी अर्पणा और वसी साधना आत्म दर्शन के लक्ष्य के प्रति क्यों नहीं बना सकते हैं ? लौकिक कार्यों की अपेक्षा किसी अलौकिक कार्य में तो एक निष्ठा कई गुनी गहरी बन जानी चाहिये । आत्म-दर्शन के लक्ष्य के प्रति यदि ऐसी एक निष्ठा बनती है तो समर्पण युक्त साधना महान् आनन्द का कारण बन जाती है ।

आत्म-दर्शन में आकर्षण कैसा हो ?

जिस प्रकार आपकी वहा रोकड़ मिलाने में अर्पणा की भावना बनी, लेकिन यह क्यों बनी ? क्योंकि वहा आपके मन में पैसे का आकर्षण होता है—पैसे का मोह होता है । एकाग्र चित्त होकर आप रोकड़ के अन्दर अपने को दधाने का पूरा प्रयत्न कर लेते हैं तो बड़े से बड़े अधिकारी भी उस रोकड़-बारी में कोई नुकस पकड़ नहीं सकेंगे । यह अनुभव का विषय है । इस रोकड़ को मिलाने के लिये यदि जीवन की सामग्री का समर्पण कर देना पड़ा तो क्या रोकड़ मिलाने के कार्य से भी दर्शन के कार्य को आप अधिक महत्त्व नहीं दे सकते हैं ? रोकड़ मिलाने जैसी मन स्थिति है आप भगवान् के दर्शन करना चाहते हैं या नहीं ? पैसे में जितना आकर्षण रख रहे हैं, प्रारम्भ में यदि उठना

आकर्षण ही लेकर दर्शन के लक्ष्य के प्रति चलें, तब भी आपका आत्म-दर्शन के लिये मार्ग प्रशस्त बन सकता है ।

आत्म-दर्शन के प्रति यदि इस रूप में भी आपने आकर्षण लक्ष्य दिया तो दूसरी सारी बातें छूट जायगी तथा दर्शन के प्रति आपका एकनिष्ठ ध्यान बन जायगा । उस दिशा में आगे बढ़ने से आन्तरिक आनन्द का प्रवाह भी फूट पड़ेगा । ऐसी तन्मयता और तल्लीनता का कवि आनन्दधन जी ने भी अपनी इस प्रार्थना में सकेत दिया है—

तरस न आवे हो मरण जीवन तणो,
 सीजे जो दर्शन काज ।
 दरिणण दुर्लभ सुलभ कृपा थकी,
 'आनन्दधन' महाराज ॥

भक्त की कौसी मार्मिक भावना का वर्णन यहाँ पर कवि की लेखनी से हुआ है ? जो दर्शन के काज से सीजता है, वह मृत्यु का भय भूल जाता है तो जीवन की चाह को भी भूल जाता है । 'सीजता' शब्द मार्मिक है ? एक चूना कितना कठोर होता है लेकिन जब उसको उबलते पानी में डाला जाता है तो वह उसमें सीजता है और सीज कर गल जाता है—नरम पड़ जाता है । उसी प्रकार एक भक्त का हृदय उतना नम्र पहले नहीं होता । वह दर्शन की तन्मयता लेकर जब आगे बढ़ता है तो नाना प्रकार के कष्टों और परिषर्हों के मध्य होकर उसको गुजरना पड़ता है । वह उसके लिये उबलता पानी होता है जिसमें सीज कर वह अतिशय विनम्र बन जाता है—तल्लीन हो जाता है । उस अपूर्व मानसिक अवस्था में वह जीवन-मरण की 'तरस' से भी मुक्त हो जाता है जैसे अर्जुन को केवल उसका लक्ष्य दिखाई दिया था, वैसे ही उसको केवल दर्शन का लक्ष्य ही दिखाई पड़ता है ।

दर्शन की साधना के लिये जब ऐसा समर्पण का भाव बनता है और उस समर्पण के साथ साधना होती है तो साधक जीवन-मरण का भेद भी भूल जाता है । यदि दर्शन का कार्य सधता है तो न उसको मरने की भीति रहती है, न जीवन की तरस । जीवन और मरण—सबको भूल कर वह एक मात्र दर्शन की कार्य सिद्धि के लिये जुट जाता है । कवि आनन्दधन जी ऐसे साधक के लिये तब आशा का सन्देश भी देते हैं । उन्होंने कहा है कि वैसे तो दर्शन दुर्लभ है, लेकिन आपकी कृपा ही जाय तो वे ही दुर्लभ दर्शन सुलभ हो जाते हैं । इस रूप में उन्होंने दर्शन का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है ।

दर्शन का सुलभ हो जाते हैं ? भ्रान्तदधम जो कहते हैं कि जब प्रापकी कृपा हो जाय । 'आपकी' से अर्थ आप यही लेंगे कि भगवान् की कृपा हो जाय । उनकी कृपा का सर्वत्र तो सभी पर समान रूप से लागू होता है जो भी समर्पण युक्त साधना करता है । बल्कि भगवान् की कृपा तो जैसी उस पर होती है वैसी दूसरो पर नहीं हो तो क्या भगवान् भगवान् रहेंगे ? वे तो पूरखोर कहलाने लग जायेंगे । रिश्वत दे उस पर तो मेहरवान हो जाय और दूसरों पर नहीं । लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । वह भगवान् तो पापी और पर्मी सब पर कृपावान हैं, अकृपावान नहीं ।

लेकिन वह भगवान् कोई निराला भगवान् नहीं है या सिद्ध शिला-स्थित भगवान् नहीं है, वह तो अपनी स्वय की आत्मा है जो भगवतवरूपी है तथा समर्पणमयी साधना की सिद्धि हो जाने पर स्वय भगवान् बन जाती है ।

समर्पित साधना आत्म-स्थिरता :

समर्पित साधना का यह तात्पर्य है कि आत्मा कहीं और-और भावों में या शरीर के भाव में भी स्थित नहीं रहे, बल्कि अपनी ही आत्म-स्थिति में स्थित बन जावे । समर्पित साधना-शील व्यक्ति कई वार परिवार के, घर के काम करता हुआ दिखाई देना है परन्तु उनका ध्यान भीतर में ही केन्द्रित रहता है । तटस्थ भाव से ही वह बाहर का काम देखना है और जब भी अवसर प्राता है तो सम्पूर्णतया आत्म-स्थित बन जाता है ।

यह सम्पूर्ण आत्म-स्थिति अर्पण की स्थिति बनती है और उस साधक के लिये फिर आत्म-दर्शन का कार्य सिद्ध हो जाता है—सुलभ बन जाता है । आत्मा में स्थित होकर शरीर के साथ रहने वाली बाहरी नामघी की प्रति का ध्यान छोड़ दें तो फिर देखिये कि कैसा अनिर्वचनीय भ्रान्त प्राप्त होता है ? यह प्राप्त करना ही अन्तर्धानी प्राप्त कर प्राप्त बन जायगा ।

आप सोचेंगे कि ये गहरी आध्यात्मिकता की बातें म० कह रहे हैं लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आती है । ये इसलिये नहीं आती कि आप उनकी ओर तल्लीन और तन्मय नहीं बनते हैं । यदि आवश्यक तल्लीनता रखें तो वे जरूर समझ में आवेंगी-आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी अपनी आत्मिक-प्रतीति को जलाने की भावना अवश्य बनेगी । आत्म-स्वरूप को समझना है तथा प्रतीति के स्वरूप को समझना है तो इन आध्यात्मिक बातों को प्राप्त हो समझना होगा । इन बातों को यदि आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो न

इस लोक में सुख पायेंगे, न परलोक में सुख पायेंगे तथा न ही संसार परिभ्रमण में कहीं भी शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

आध्यात्मिक ज्ञान ही आत्म ज्योति को प्रकटाने का मूल स्रोत होता है । यदि अपने जीवन में आध्यात्मिकता के इस मूल स्रोत के आघार पर चलेंगे तो उससे जो आन्तरिक उपलब्धि होगी वह सन्तुष्टिकारक होगी । ऐसी आन्तरिक उपलब्धि के साथ चाहे आपके चारों ओर के वातावरण में अशान्ति फैली हुई होगी, आप अपने भीतर शान्ति की शीतलता बनाये रख सकेंगे । आप कठिन शब्दों में मत उलझिये, उनके भावों को समझने का अभ्यास बनाइये । जिस पदार्थ को बहुत दिनों तक नहीं खाया है और अब खाते हैं तो अटपटा लगता है लेकिन रोजाना खाने लग जायेंगे तो वह पचने लग जायगा । वैसे ही शास्त्रों की वाणी को श्रवण करें, पढ़ें, उस पर चिन्तन-मनन करें तो कार्यसिद्धि अवश्य होगी । आत्मा की पूर्णतया आत्म-स्थिति ही इस कार्य सिद्धि का प्रधान सम्बल होती है ।

एक साधे सब सधे :

दर्शन के लक्ष्य के प्रति यदि एकनिष्ठ समर्पित साधना की स्थिति बन जाती है तो दर्शन की अवस्था भी सुलभ हो जाती है । यह एक साधना बन गई तो संसार की कहावत है कि पौवारा पचवीस है । 'एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाय' इसलिये एकनिष्ठ एव समर्पित साधना का विशिष्ट महत्त्व माना गया है । सब ओर हाथ पसारने की बजाय एक आत्म-स्वरूप को ही मजबूती से पकड़ लें तो सब हाथ में आ जायगा ।

अभी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के भाई अपनी विनति रख गये । चाहे व्यक्तिगत रूप से कहे या प्रान्त की दृष्टि से कहे लेकिन भावना सबकी यही चलती है कि महाराज भी उधर आवें । लेकिन महाराज कहा आयेंगे ? महाराज आपके पास हैं यदि आप बुलाना चाहे तो किस दृष्टि से बुलायेंगे ? आपके महाराज कौनसे हैं ? पता है ? अरे वे, जो आपके ही अन्दर में विराजे हुए हैं । आप उनको तैयार कर लीजिये, उन की कृपा दृष्टि अर्जित कर लीजिये-फिर देखिये कि कैसे पवित्र महाराज हैं ? आप इन महाराज को पकड़ें, एक निष्ठा, एक श्रद्धा और एक अर्पणा के साथ साधना में लगे और आत्म-दर्शन के लिये आगे बढ़ें तो सुलभ दर्शन की अवस्था प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी ।

आपका भविष्य आपके हाथ

सुमति चरण रज, आत्म प्रपण, दर्पण जेम अविचार, सुज्ञानी ।
मति तर्पण बहु सम्मत जणिये, परि सर्पण सुविचार, सुज्ञानी ॥

आत्म शक्तियों को लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ बन कर प्रपण कर दें—यह साधक के लिये अनिवार्य मन स्थिति होती है । कहां समर्पण करना—किस लक्ष्य के लिये समर्पण करना—यह विवेक की वस्तु स्थिति है । समर्पण में एक वस्तु प्रपित की जाती है तथा एक के लिये प्रपित की जाती है, इस प्रकार दो वस्तु स्वरूप का ध्यान होना चाहिये । इस प्रपण के भाव में एक दृष्टिकोण यह भ्रमकता है कि एक प्रपणीय वस्तु सदा प्रपण करने के योग्य ही है और अन्य, जो वस्तु जिसके चरणों में प्रपित की जा रही है, वह सदा प्रपण लेने के योग्य ही बताया है । यह कथन एकान्त योग्य नहीं है ।

जिसका नाम लेकर प्रपण की बात कही जाती है, वह तो आदर्श के तुल्य है । उसको प्रपण की आवश्यकता है ही नहीं और न वह प्रपणीय पदार्थ को प्रपण करता है । प्रपण केवल स्वयं के स्वरूप में ही है आत्मा की परतपा में ही आत्मा का प्रपण है ।

आत्मा का प्रपण आत्मा ही को :

आत्मा ही प्रपण करने वाली होती है और वह समर्पण स्वयं को ही किया जाता है, क्योंकि आत्मा का हानि-तान और आत्मा का नदिव्य भी इसी आत्मा के हाथ होता है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जब चिन्तन किया जायगा तो स्पष्ट हो जायगा कि इसी आत्मा की शक्तियां सभी-सभी आत्मन्य पर रह कर अपने आत्मोप स्वरूप के समान को छोड़कर पर-स्वरूप में न्यून

करने लग जाती हैं । बाहर के ही दृश्यों में वे मोहित और प्रलुब्ध बन जाती हैं तथा उन्हीं को सब कुछ समझ कर चलने लग जाती हैं ।

कभी इस आत्मीय शक्ति के चिन्तन का प्रवाह भूतल की ओर जाता है, वहाँ यह प्रवाह अपना सम्बन्ध उस भूतल पर रहने वाली वस्तुओं से बनाना चाहता है और उस कार्य में जब बाधा पड़ती है या रूकावटें आ जाती हैं तो अन्तःकरण में एक तरह की खिन्नता सी पैदा होती है । यह खिन्नता उस शक्ति-प्रवाह को उन सासारिक वस्तुओं से उदासीन बना देती है । तब वह शक्ति-प्रवाह नया मोड़ लेता है तथा ऊपर की ओर उठता है । इस कार्य में सोचिये कि अपने चिन्तन शक्ति-प्रवाह को भूतल की तरफ ले जाने वाली भी आत्मा ही है तो उसे फिर से भूतल से ऊपर की ओर मोड़ देने वाली भी यह आत्मा ही है । करने वाली और सोचने वाली यह चैतन्य आत्मा है । यही जब तत्पर बनती है कि अमुक कार्य कर लिया जाय तो वह काम कर लिया जाता है । इसे आत्म-प्रेरणा कहते हैं ।

आत्मा ही अपने अनुभवों से शिक्षा लेती है । एक व्यक्ति व्यापार के अन्दर अमुक वस्तुओं का संयोग जुटा कर पूंजी लेकर दूकान पर बैठता है, लेकिन ठीक से ध्यापार करने पर भी जिस रूप में आमदनी होनी चाहिये उस रूप में आमदनी नहीं होती है । इस कारण वह सोचता है कि मुझ वांछित आमदनी होने में अमुक व्यक्ति बाधक बन गया । तथा कभी अन्य स्थिति में वह सोचता है कि मैंने तो अपनी पुत्री के लिये सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वह विधवा हो गई । इस प्रकार आत्मा की वृत्तियाँ अपने स्वरूप से निकल कर बाहर अलग-अलग आयाम बनाती हैं और अलग-अलग तरीके से चिन्तन करती हैं । इन आयामों पर कई बार चित्त वृत्तियों को सफलता नहीं मिलती है तो उनमें कई प्रकार के भटकाव भी पैदा हो जाते हैं । पर उन चित्तवृत्तियों को यदि आत्मा अन्तर की खोज में लगा देती है तो उनमें विवेक जाग्रत हो जाता है । उसे आत्मा का स्वयं में स्वयं का समर्पण कहा जाता है ।

इस प्रकार आत्मा जब अपना ही अर्पण अपने को कर देती है, याने कि अपनी सभी वृत्तियों को समेट कर आत्मदर्शन के लक्ष्य की तरफ अपनी गति को एकनिष्ठ बनाकर मोड़ देती है तो वह आत्मार्पण आत्मोत्थान का साधन बन जाता है । किन्तु इसके विपरीत जब आत्मा ही को आत्मा का अर्पण प्राप्त नहीं होता है, याने कि आत्मा आत्मस्थ नहीं बन पाती है तो आत्मा की शक्तियाँ अपने श्रोत से बाहर निकल कर सासारिकता की विभिन्न प्रवृत्तियों में

पंय जाती हैं। तब सम्पूर्ण आत्म-शक्ति केन्द्रीभूत नहीं हो पाती है। वह शक्ति विभिन्न विकारों में परिणत होकर सब ओर बिखर सी जाती है। ऐसी अवस्था में आत्म-प्रेरणा नहीं बनती तो आत्मार्पणा भी कैसे बन सकती है ?

आत्म-शक्तियों का चिन्तन जब एकजूट नहीं रहता है और बाहर के दृश्यों में भ्रमल-भ्रमल बिखर जाता है तो वह एक दृष्टि से भटक जाता है क्योंकि उस समय जो चिन्तित होता है तो बाहरी दृश्यों की अपेक्षा से होने वाले हानि-लाभ के कारण—कि अमुक आमदनी उसको होने वाली थी, वह नहीं हुई, अथवा अमुक लाभ जिस की आशा नहीं थी अनायास मिल गया। किन्तु उन शक्तियों को उस समय में स्वयं के श्रोत आत्म-तत्त्व को होने वाले हानि-लाभ का ख्याल नहीं रहता है। निज तत्त्व को भूल कर जो पर-तत्त्व में भटक जाता है, उसी को भटकाव की स्थिति कहते हैं। ऐसी भटकाव की अवस्था में पटककर आत्मा अपने प्राण का उपाय बाहर ही बाहर खोजने लगती है।

जब सामारिक उपलब्धियों में हानि-लाभ की चिन्ता उठती है तो कई व्यक्ति, कई वार ज्योतिष के विद्वानों के पास पहुँच जाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि हमें होने वाली हानियों के कारण बताइये और भविष्य का फल बताइये कि इन उपलब्धियों के सम्बन्ध में आगे क्या होने वाला है ? वे भूत एवं भविष्य की स्थिति का मूल्यांकन उनसे पूछते हैं। ज्योतिषी भी अपने पास अपने वाले व्यक्ति की सन्तुष्टि के लिये पचांग को उलटते-पुलटते हैं, अमुक-अमुक ग्रहों के प्रभाव का देगते हैं तथा फलित बताने की चेष्टा करते हैं। काई बताता है कि आपकी अनिश्चर की दशा है तो अमुक-अमुक अनुष्ठान करिये। यह व्यक्ति सोचता है कि ज्योतिषी जो ने कहा वह सच है। वह इतना नहीं सोच पाता कि अनिश्चर का विमान क्या है, वह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और उसका प्रभाव-गुणभाव पृथ्वी के निवासियों पर किस रूप में पड़ता है ? व्यक्ति जब अपने ज्ञान और विवेक के साथ गहराई से नहीं सोचता है तो वह किसी के भी बोलने ही मन को सच मान लेता है। यह बिगरी हुई आत्मा की विभिन्न शक्तियों का अविवेक और अज्ञान होता है कि किसी के भी मत को सुनकर उसकी परीक्षा करना और फिर स्वीकार करने की वृत्ति सजग नहीं बनती है। आत्म शक्तियों का अनिश्चर और भटकाव इन रूप में स्वयं आत्मा के ही शिवाय का साधक बन जाना है।

एकदिव्य दृष्टि से आत्म चिन्तन करें तो एक ही समय में अन्दर लेने वाले और बाहर की दृश्यों से बाहर आने वाले दस दर्जों के वह तन्त्रों में

समानता रहनी चाहिये और सारे जीवन में उन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फला-फल की भी समानता रहनी चाहिये, लेकिन देखा यह जाता है कि उन दस में से सबका भविष्य अलग-अलग रूप में चल रहा है। कोई दुखी है तो कोई सुखी है एवं कोई धनवान है तो कोई निर्धन। एक विद्वान् है तो दूसरा मूर्ख। ऐसा क्यों होता है ? इन तथ्यों का मनुष्य समझदारी के साथ चिन्तन नहीं करता है और अपनी आत्मिक शक्तियों को वह जिधर चाहे उधर अवि-वेक के साथ घुमाता रहता है। उसके मन में बाहरी हानि लाभ का ही विचार रहता है—आत्म-हित की भावना से वह शून्य सा बन जाता है।

मन की शिथिलता से हानि :

अपनी आत्म-शक्तियों के भटकाव की अवस्था में मनुष्य किसी भी कार्य सिद्धि के लिये अपना मनोयोग तो नहीं लगाता है और इधर-उधर की बातों में फस जाता है। ज्योतिषियों की बातों में फसावट भी इसी तरह की होती है। यह ठीक है कि ज्योतिष-विद्या गणित पर आधारित होती है और नक्षत्रों की गति व प्रभाव की गणना गणित के द्वारा ही की जाती है। जब कभी ग्रहण होता है या ग्रहों की छाया पडती है तो मनुष्य लोक के सभी मनु-ष्यों पर उसका प्रभाव होता है—वह कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता। पूर्व में भी ऐसी बातें आई हैं। अष्ट-ग्रहों का प्रसंग भी आया है। कितना हो हल्ला मचा था पहले, मगर बाद में क्या परिणाम आया ? जरा सोचने का विषय है। यह मनुष्य की आत्मा का प्रसंग है। इस प्रकार आत्मा की शक्ति जब बाहर जाने लगती है तब इस प्रकार के विचित्र-विचित्र दृश्य अर्थात् ग्रह गोचर सबन्धी मनकल्पित दृश्य उसके द्वारा उपस्थित किये जाते हैं।

कई पुरुषों के पीछे कई वक्त ऐसे प्रसंग आये हैं। नाम लेकर के कहू तो भी चल सकता है। भोपाल में कुबेरसिंह जी जो प्रेम मुनि जी के ससुर पक्ष के मामा जी हैं, शहर में नई दूकान खोलने लगे तो मुहूर्त निकल-वाने के लिये ज्योतिषी के पास गये। उस ज्योतिषी ने कहा—अभी तो आप भूलकर भी दूकान मत लगाना—शनि का ढंया चल रहा है, सो शनि की दशा में कोई लाभ नहीं होगा। उस समय उन्होंने दुकान लगाने का विचार छोड़ दिया। घर पर पहुँच कर उन्होंने सारी बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने उनसे कहा—आकाश में चलने वाला शनिश्चर का विमान तुम्हारे ही पीछे क्यों लगा ? तुम इधर-उधर की बातों में क्यों फसते हो ? शास्त्रीय वचनों पर विश्वास रखो, भगवान् महावीर की वाणी पर आस्था बनाओ तथा अपना

काम काज शुरू करदी । काम करने वाले के लिये सभी मुहूर्त अच्छे होते हैं—कोई भी मुहूर्त खराब नहीं होता । यह बात उन्होंने इसलिये कही कि वे आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा. से बराबर व्याख्यान सुनते रहे हैं तथा शास्त्रीय पद्धतों पर श्रद्धा रखते आये हैं । पुत्र से उन्होंने यही पूछा कि दूकान लगाने का उसमें उत्साह है अथवा नहीं ? तब पुत्र ने कहा—उत्साह तो है । उन्होंने कहा—तब ज्योतिष का विचार करने की जरूरत नहीं है, दूकान लगादो । कुवेरसिंह ने दूकान लगादी और दो तीन साल में होवे, उतनी आमदनी उनको एक ही साल में हो गई—ऐसा वे बता रहे थे । तब सोचिये कि कहा गया अनिश्चर और स्थिति क्या की क्या बन गई ?

जो व्यक्ति मनोयोग लगाना नहीं जानते हैं - किसी काम में लगन नहीं लगा सकते हैं, वे ही अधिक करके दूधर-उधर की बातों में फसते हैं और तरह-तरह की विचारणा में पड़ते हैं । कभी कभी मनुष्यों के मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें आती हैं तो उन बातों को मन पकड़ लेता है और हर वक्त सोचता रहता है कि इस समय अनिश्चर लगा हुआ है तो कोई भी नया काम फरूगा तो वह सफल नहीं हो सकेगा । उस शका के साथ कदाचित् नया काम वह शुरू कर भी लेता है तो मनोयोग के साथ नहीं कर सकता है । ऊपर-ऊपर में उस काम को करता है क्योंकि मन में तो अनिश्चर की बात जमी हुई होती है । ऊपर-ऊपर में काम करता है तो काम सुधरेगा कैसे ? वह तो विगड़ता ही है । तब उसके पूर्व विचारों का पुष्टि मिल जाती है और साबता है कि अनिश्चर की वजह से हानि हो गई । वह यह नहीं सोचता कि मेरी गमती के हानि हुई है ।

गोपने की बात यही होती है कि हानि मनोयोग के साथ नहीं लगने से होती है । उल्टा ही और मनोयोग के साथ काम में जुटना तो हानि नहीं होती । हानि और लाभ वास्तव में किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि तो नियन्त्रण बन सकता है । यह इसी वास्तव की शक्ति पर निर्भर करता है कि यदि भी आप अपने मनोयोग के साथ किया जाता है ?

आत्म की स्वभाव-विनाय परिणति •

आत्म तिर्यज के रूप में से मय आत्मा की ही हानि होती है । आत्मिक भ्रमों में विपुल पैदा होती है तो मानसिक रातों का प्रसंग भी आता है । ऐसी विपुल और स्वभाव की प्रकृति से नर-मस्तिष्क को प्रभावित बनाती है । वास्तव में आत्मान पुनः में जिस रूप में आत्म-तिर्यज की दुःशा हो रही

है। उसके ही सम्बन्ध में भी संकेत दे रहा है।

ज्योतिष विषयक जो उक्त चर्चा की गई है, वह चर्चा मुख्यतया समय (काल) से संबंधित है। काल के विषय में अनेक आचार्यों के विभिन्न मत-मतान्तर हैं। यह एक स्वतंत्र विवेच्य विषय है। फिर भी-काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं माना गया है। क्योंकि वह अस्तिक्रय रूप नहीं है। यह औपचारिक द्रव्य है। जीवादि पर्याय के परिवर्तन से समय की गणना की जाती है। परमाणु की एक पर्याय का परिवर्तन अथवा एक आकाश प्रदेश से अन्य आकाश प्रदेश में परमाणु की गति को समय माना गया है। अर्थात् परमाणु आदि स्कन्ध तथा जीवों के पर्याय आदि गतिशीलता के साथ काल औपचारिकता है। अतः काल आत्मीय पर्याय के कारण सापेक्ष है। अर्थात् एक प्रेक्षा से आत्मा को समय की सज्ञा भी दी गई है। ऐसी अवस्था में अच्छा या बुरा काल का व्यवहार आत्म-पर्याय आदि की दृष्टि से होगा।

वह आत्मा मंगलमय है या अमंगलमय ? आत्म तत्त्व तो आध्यात्मिक जीवन का मूल सूत्र होता है इसलिये वह तो सदा मंगलमय होता है—उसमें कभी अमंगलता का प्रश्न ही नहीं है। उसके अमंगलकारी होने का प्रसंग तब आता है जब कि वह आत्मा अपनी शक्तियों को अपने अन्दर स्थित नहीं रख पाती है तथा वे शक्तियाँ आत्म स्वरूप की दिशा से मुड़कर बाहरी पदार्थों की लालसा में भटकने लग जाती हैं। ऐसी आत्म विस्मृत अवस्था में आत्मा का चिन्तन भी अशुभ श्रेणी में चलता है और उससे फिर अशुभ कर्मों का ही बंध होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्मा अपने ही लिये अमंगलकारी बनकर नित नवीन दुखों की सृष्टि करती रहती है। आत्मा की ऐसी दुर्दशा स्वयं की भावना से सम्बन्धित होती है, वह किसी बाहरी शक्ति से पैदा नहीं होती है। हाँ, निमित्त कभी कभी भिन्न भी होता है। आत्मा स्वयं के हानि लाभ की स्वयं जिम्मेवार होती है।

समय की दृष्टि से आत्मा की पर्यायों को माना है, इसलिये शास्त्रकारों ने स्व-समय तथा पर-समय के रूप में समय के भेद किये हैं। अपनी आत्मा का जो सिद्धान्त है उसको स्व-समय कहा गया है और पर-समय वह है जिसका पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है। पर-समय में आत्मा पुद्गलों को प्रधानता देकर चलती है। जो स्व-समय में रमण करता है, उसको ग्रह मंडल अथवा नक्षत्र व्यक्तिगत रूप से हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। व्यक्तिगत हानि स्वयं ही पहुँचती है। जब जीवन की भीतरी शक्ति ही कमजोर हो जाती है तो फिर हानि पहुँचाने का निमित्त कोई भी मिल जाता है।

प्राणकी वह हँक तो मालूम ही होगी कि घास के लालच से एक
 प्रामाण्य इमनान में आधी रात को कीला ठोकने के लिये चला तो गया, लेकिन
 उसमें प्राण्य विश्वास की कमी थी । इमनान में कोई भूत प्रेत नहीं आया, परन्तु
 भय के कारण उसने जब जल्दी-जल्दी में कीला ठोका तो उसकी मोटी घोंती
 उसमें फँस गई । जब वह कीला ठोक कर उठने लगा तो घोंती फँसी होने से
 पश्चात् साकर गिर पड़ा । उस की प्राण्य-विश्वास की कमी उभर कर ऊपर
 आ गई । उसने समझा कि उसको किसी भूत ने पकड़ लिया है और उसी वहम
 के कारण उसके प्राण निकल गये । यह भूत क्या था ? उसका भ्रमना ही भय
 था । वह भ्रमनी निज की शक्ति को परख नहीं सका और भूत की कल्पना
 करने पर गया । इसी प्रकार कभी-कभी ज्योतिषियों की कल्पनाएँ भी मनुष्य
 के मस्तिष्क में जकड़ जाती हैं तो बहुत बुरा प्रसर डालती हैं ।

गूढ रूप में ज्ञान, विश्वास, निष्ठा आदि के सदमं में जब प्राण्य—
 स्वस्व की योग्यविक्रता से मनुष्य दूर इटता है, तभी उसके विचार वचन एवं
 व्यवहार तीनों की दुदशा होनी शुरू हो जाती है । मन, वचन एवं काया के
 ध्यापारों की दशा बिगड़ जाने का साफ अर्थ यह होता है कि उसका जीवन
 विकृति की घोर गुँज जाता है । प्राण्य की इससे बढ़कर और क्या हानि हो
 सकती है ? वग, सोचना यही है कि यह हानि स्वयं प्राण्य की बजह से होती
 है प्राण्य ही स्वयं की स्थिति बना सकती है, ।

प्राण्यके लिए प्राण्य तत्त्व : प्रमाद

आत्म-मूर्छा से प्रसन्न व्यक्ति ही बाहर की इधर-उधर की, बातों में भरोसा करता है और दूसरो के चलाये चलना चाहता है । देखिये, विदेशों में कई लोग रहते हैं, क्या वे भी अपना प्रत्येक कार्य मुहूर्त दिखा कर करते हैं ? वहा शायद ऐसे अध विश्वासो का प्रचलन कम ही है । लेकिन वे लोग अपना कारबार करते हैं, शुभ कार्य भी प्रारम्भ करते हैं और उन भारतीयो की अपेक्षाकृत ज्यादा धनार्जन भी करते हैं जो प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्त के हिसाब से किया करते हैं । क्या मुसलमान लोग भी मुहूर्त देखते हैं ? उनके काम भी बिना मुहूर्त ही काम-याब हो जाते हैं तो आपको ही अधविश्वासों मे फसे रहने की कौनसी मजबूरी लगी हुई है ? यह आप अपने आत्म-विश्वास की कमी के कारण बाहर की मजबूरियो मे रास्ता ढूढते फिरते हैं । ध्यान रखें कि सही रास्ता कही बाहर नहीं मिलेगा—वह तो अपने ही भीतर है तथा भीतर की खोज से ही मिलेगा ।

आपको कई व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं, जो अपनी आत्मा पर पूरा-पूरा विश्वास लेकर चलते हैं—उनकी स्थिति को आप देखिये और उन लोगो की स्थिति की तुलना उनकी स्थिति से करिये, जो पल-पल मे मुहूर्त देखकर चलते हैं । इस तुलना से आपको स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि एक आत्म-निर्भर व्यक्ति ही सदा सफल रहता है ।

आत्म निर्भरता की दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा है कि समय मात्र का भी प्रमाद-अलस्य नहीं करना चाहिये । जो अप्रमत्त होकर चलता है, वह अपना सुन्दर भविष्य बना लेता है । शास्त्र की गाथा है—

परिजुरई ते सरीरय, केसा पडु रया ह्वन्ति ते ।
 से सव्व वलेण हावई, समय, गोयम, मा पमायए ॥

अर्थात् तुम्हारा शरीर, जब ढल जायगा, मुह पर क्रूरिया पड जायेंगी, वाल सफंद होंगे और सब अगोपाग जर्जर हो जायेंगे, तब क्या कर पाओगे ? मुहूर्त के भरोसे मत बैठे रहो । आत्मोत्थान के शुभ कार्य को आरम्भ करदो—समयिये समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । यदि समय को आत्मा से अलग माना जाता तो वह सर्वमान्य स्वतंत्र तत्त्व होता और भगवान् कहते कि आत्म-कल्याण करने की दृष्टि से अच्छा मुहूर्त दिखा करके चलो । समय और आत्मा का सम्बद्ध मानकर ही भगवान् के मुख से यह चेतावनी निकली है कि यदि इस आत्मा को अपने लिये सुन्दर भविष्य का निर्माण करना है तो वह आत्म-कल्याण के कार्य मे समय मात्र के लिये भी अपनी कार्यरत शक्तियो के प्रति किमी भी रूप मे प्रमत्त भाव नहीं लावे ।

आत्म भाव में प्रवेश ही : मंगल मुहूर्त :

बाहरी दृश्यों से अपनी शक्तियों को हटाकर और समेट कर आत्मा उन शक्तियों को जब अपने आत्म-भाव में समाविष्ट कर लेती है, जीवन के रिशे वही मुहूर्त श्रेष्ठतम होता है। आत्मा जब बाह्य भाव से निज भाव में प्रवेश करे—वही मुहूर्त श्रेष्ठ है। आप सोचेंगे कि दीक्षा भी तो मुहूर्त निकाल कर ही दियाई जाती है। दीक्षा दिलाने वाले मुहूर्त निकलवाते हैं—यह उनकी शक्तिगत बात है। मैं तो यही कहता हू कि जिनको वीतराग वाणी पर पूरा विश्वास नहीं होता है और आत्मिक शक्ति के प्रति जिनकी आवश्यक निष्ठा नहीं होती है, वे ही मुहूर्त आदि के विचार में पडते हैं। मुझे तो जब भी दीक्षार्थी दीक्षा लेने को कह दें एवं सरक्षक अनुमति दें, तभी मैं दीक्षा दिला-दूंगा। वास्तव में आत्मा जब अपने स्वरूप में रमण करने की अभिलाषा करे तभी दीक्षा लेने की भावना पैदा होती है और आत्म-जागृति का वह समय ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है।

जिम बिन आत्म-विश्राम प्रचल बनेगा तथा यह विज्ञान हो जायगा कि आत्मा का पर्याय ही समय है तो काल का स्वतंत्र अस्तित्व ही भस्तिष्क में नहीं रहेगा और बाहर के मुहूर्तों में भटकने की वृत्ति भी मिट जायगी। जब उमंग है, उस समय कार्य करने बैठने हैं तो वह मुहूर्त ही है। यह बात ज्योतिष की रिपति में भी प्राज्ञ है। मैं सकेत है रहा या कि मनुष्य का मन जब आत्मिक-रमण को छोड़ कर और उसको विस्मरण कर जब बाहर निकलता है, तभी ज्योतिष देखने की उसकी वृत्ति बनती है। बाहर भटकने वाला मन परिवर्तन हो जाता है। वह कभी आकाश को देखता है तो कभी पातान को, कभी किसी दिशा में मुड़ता है तो कभी दूर की ही दिशा में गति करता है। वह स्थिरता नहीं रखता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन मन वाले को कोई धुन मिलना देना है तो उसे वह प्रह्ला भी नहीं कर सकता है और न ही वह अपनी परिधि में परिचलन साध की घेष्टा करता है।

हैं तथा मुहूर्त दिखाने वाले भी बहुतेरे हैं । लेकिन जब मल-मूत्र त्याग करने का समय आता है, तब भी मुहूर्त दिखाते हैं क्या ? नहीं दिखाते, और मुहूर्त दिखावे भी तो क्या मल-मूत्र ठहरेगा ? ये पाप भी आत्मा के मल-मूत्र होते हैं । तो इन पापों को छोड़ने के लिये क्या मुहूर्त दिखाना ? मल-मूत्र त्याग के लिये तो-सभी समय अच्छा होता है । ऐसे सभी कामों के लिये जिनसे मेल छूटता है और राहत मिलती है—सभी मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं । इस बात को मानने में आत्म-निष्ठा होनी चाहिये और आत्म-विश्वास सुदृढ़ बना रहना चाहिये ।
आत्मिक स्वरूप जगाइये ।

यह मानकर चलें कि आपका वास्तविक हानि-लाभ तथा आपका भविष्य इसी आत्मा के हाथ है । अगर इन हाथों को आप दृढ़ बना दें तो फिर हानि-लाभ और भविष्य सब कुछ इस आत्मा के हाथों सवर जायगा ।

लेकिन आप बाहरी प्रदर्शनों में उलझ रहे हैं । गृहस्थाश्रम में आपको कई तरह के काम करने पड़ते हैं,—यहां तक कि कोई भाई अफीम आदि जहरीले पदार्थों का व्यापार भी करते होंगे । यह जो पोइजन का व्यापार है, वही रूप इस आत्मा के लिये सांसारिकता के व्यवहार का होता है जड़ तत्त्वों के प्रति ममत्व इस आत्मा के लिये पोइजन है । इस कारण इस पोइजन से जितनी जल्दी दूर हो सकें, उतनी जल्दी ही अपनी आत्मा को स्वास्थ्य लाभ करा सकेंगे क्योंकि एक स्वस्थ आत्मा ही परमात्म स्वरूप के प्रति समर्पित भाव के साथ गति कर सकती है । यदि आपकी धारणा और निष्ठा यह है कि आत्म शक्तियों को जिस रोज जाग्रत बना लूंगा, उसी रोज सुमतिनाथ भगवान् के चरणों में अर्पित हो जाऊंगा । तब जिस दिन यह भावना जाग्रत होगी, तभी जीवन की दिशा बदलेगी । जीवन की दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी और दशा बदलेगी तो सब कुछ बदल जायगा । आप इस को चिन्तन की दृष्टि से लें । यह जरूरी नहीं कि आज का आज ही परिवर्तन कर दें और यह सभव भी कहाँ है ? क्योंकि दीर्घकाल से पड़े हुए संस्कार एकदम थोड़े ही मिट सकेंगे ? लेकिन इस आत्मा की शक्ति की प्रतीति ले लें कि अपने हानि-लाभ की कर्ता और भविष्य की निर्माता वही है और फिर आत्म-विश्वास को अडिग बना दें । ऐसा हो जाने पर आत्म पुरुषार्थ प्रबल बन जायगा और तब आत्म-दर्शन भी निकट आ जायगा ।

भगवान् के चरणों में समर्पण

सुमति चरण रज, घातम धर्पण, दर्पण जेम अधिकार, सुज्ञानी ।
मति तर्पण बहु सम्मत जणिये, परि धर्पण सुविचार, सुज्ञानी ॥

सुमतिनाथ परमात्मा के चरणों में प्रायणा के प्रसंग से चिन्तन का अवसर उपस्थित हुआ है । कविता के शब्दों में कवि ने प्रभु से निवेदन किया है कि मैं आपके चरणों में अपनी आत्मा समर्पण करता हूँ ।

भगवान् के चरणों में आत्मा का धर्पण सामान्य बात नहीं है । आत्मा के स्वरूप में धारणा बनाना तथा समग्र भाव से आत्मा को समर्पित कर देना एक विनिष्ट कार्य माना गया है । क्योंकि आत्मा का धर्म सत्य ही यह बताया है कि यह सम्पूर्ण रूप में अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय । यह जो अपने ही स्वरूप का पूर्ण विभाग है, वही परमात्म स्वरूप की उपलब्धि है । आत्मा को समग्र भाव में धर्पण कर देना इसी धर्म उपलब्धि का पहला महत्त चरण है । इस दृष्टि में आत्मा का धर्पण-भाव बनना स्वयं में विनिष्ट उपलब्धि कहनाही है ।

भगवान् के चरणों का मतलब कहां ? वे कौनसे हैं ?

इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् का भौतिक घाने बाहर से दिखाई देने वाला शरीर तो अभी वर्तमान में नहीं है तो पैर रूप चरण भी नहीं हैं। जिन अगोपागो को मनुष्य की आकृति में देखते हैं और उस आकृति में जैसे पैर दिखाई देते हैं, वैसी आकृति और जैसे पैर तो मोक्ष में पहुँच जाने के बाद उन आत्माओं के रहते नहीं हैं। लेकिन भावात्मक दृष्टि से उन आत्माओं के गुणों को देखने की भावना बननी चाहिये और उनके उन आत्मिक गुणों को ही उनके चरण रूप में मान सकते हैं।

सुमतिनाथ भगवान् या किन्हीं भी तीर्थंकर देव के संदर्भ में जो चरण का उल्लेख किया जाता है, उसका तात्पर्य उनके धर्म-पद से है, जो दो हैं—श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म। श्रुत धर्म सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् दर्शन चारित्र्य धर्म में पाँच महाव्रत, पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ, श्रावक के पाँच अणु-व्रत, तीन गुणव्रत व चार शिक्षाव्रत और बारह प्रकार के तप का समावेश होता है। ये दोनों श्रुत और चारित्र्य धर्म एक दृष्टि से भगवान् के दो चरण फल हैं—यक्ष रूप हैं। ये दोनों पद या पग बड़े ही पवित्र हैं। कवि ने इनको दर्पण के समान स्वच्छ एवं प्रविकारी बताये हैं। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य का जो अपने जीवन में यथोचित विकास कर लेता है; उसका आत्म-स्वरूप निर्मल होता चला जाता है।

ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूपी भगवान् के चरण दर्पण से भी कई गुना अधिक निर्मल होते हैं। दर्पण तो फिर भी जड़ है, उसकी उपमा भी पूरी तरह नहीं लगती है, लेकिन स्वच्छता के एक अंश को लेकर भी दर्पण में देखें तो उसमें प्रत्येक सामने आने वाली वस्तु का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है और मालूम होता है कि वह वस्तु अथवा व्यक्ति उस दर्पण को अर्पित हो गया है। जैसे यह दिखाई देता है, वैसे ही श्रुत और चारित्र्य-धर्म की परिपूर्ण निर्मलता को आत्मा का अर्पण कर देना—यह श्री सुमतिनाथ भगवान् के चरणों में अर्पण है।

भगवान् के चरणों में अर्पण : किसका ?

यह ठीक है कि भगवान् के चरण-रूप श्रुत एवं चारित्र्य-धर्म के प्रति आत्मा अपना अर्पण करे—लेकिन एक यह प्रश्न सामने आता है कि यह अर्पण कौनसी आत्मा करे? कौनसी आत्मा का क्या अर्थ? आत्मा एक है या अनेक हैं? क्या आप बता सकेंगे कि आत्माएँ कितनी होती हैं? आप सोचेंगे कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबके आत्मा हैं। यह तो अलग-अलग शरीर की दृष्टि से अलग-अलग आत्मा के अस्तित्व की बात हुई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि एक शरीर में कितनी आत्माएँ हैं ?

प्राण पोषी उत्सर्जन में पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी उत्सर्जन नहीं है।
 वहाँ तो बोध का प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग है एक शरीर में भगवान् ने आठ
 प्राणमाएँ बताई हैं। प्राण सोचेंगे कि एक ही शरीर में आठ आत्माएँ हों—यह
 कौसी बात है? आज तक तो एक शरीर में एक ही आत्मा की बात सुनते
 पाये हैं और आश्चर्य है कि आठ आत्माएँ कैसे बताई जा रही हैं कभी कुछ
 सोच लेंगे कि पशु के बर्म में जैसे तीन चार बच्चे प्रा जाते हैं, और चार
 बच्चों की व एक माता की इस प्रकार एक ही शरीर में पाच आत्माएँ हो गईं
 क्या वैसे ही एक शरीर में आठ आत्माओं की बात कही जा रही है? वैसे
 तो एक पशु ऐसा भी है जो एक साथ ज्यादा सन्तान पैदा करता है तो उस
 के ज्यादा आत्माएँ हो जाती हैं, लेकिन वह भ्रूलग बात है। अभी मैं आठ
 आत्माओं के बारे में जो बात कह रहा हूँ वह भ्रूलग है।

इन आठ आत्माओं के बारे में इनके विश्लेषण को यदि ठीक तरह
 से ध्यान में लेंगे तो यह समझ साफ हो जायगी कि कौन से आत्मिय गुण
 ऐसे हैं जिनको अपना कर उनका यथोचित रीति से विकास किया जाना चाहिये
 तथा कौन से ऐसे गुण या दुर्गुण हैं जिनको आत्मा ने वर्तमान में अपने अह-
 सम्पर्क के कारण पकड़ रक्ते हैं और जिनको छोड़े बिना आत्मिय स्वरूप की
 उज्ज्वलता उपलब्ध नहीं हो सकेगी। ये दोनों पक्ष ध्यान में आ जायेंगे और
 उदात्तार आचरण में उतर जायेंगे तो परमात्म स्वरूप की प्राप्ति लक्ष्य के प्रति
 अपनी आत्मा का समर्पण भी सफल हो जायगा। भगवान् के चरणों में प्रयात्
 भूत एवं आरिभ्य-धर्म की आराधना में किम आत्मरूप का किस विधि से
 अर्पण किया जाय—यह लक्ष्य भी आठ प्रकार की आत्माओं के स्वरूप अध्ययन
 से स्पष्ट हो जायगा।

आठ आत्माओं का स्वरूप

है और इस शरीर पिंड के साथ रह रही है तो अपने मूल रूप की दृष्टि से इसको द्रव्य आत्माओं की सजा दी गई है। चूंकि द्रव्य रूप मूल रूप है अतः द्रव्य आत्मा सिद्धों के भी होती है। आत्मा के असंख्य प्रदेश माने गये हैं। ये असंख्य प्रदेश आत्मा को द्रव्य रूप प्रदान करते हैं। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा का जो रूप है उसका द्रव्य आत्मा नामकरण है। इस द्रव्य आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध होने से रूपी आत्मा कहलाती है। इस रूपी आत्मा की स्थिति जड रूप में भी होती है और चैतन्य रूप में भी होती है।

रूपी आत्मा का स्वरूप दोनों प्रकार से जड और चैतन्य रूप में कैसे होता है—यह समझने लायक बात है। जब यह आत्मा शरीर में रहती हुई अपने शरीर की गति सिद्ध स्वरूप के तुल्य बनने की दिशा में आगे बढ़ती है और इस द्रव्य आत्मा का चिन्तन करती है तब वह चैतन्य रूप द्रव्य आत्मा कहलाती है लेकिन जब वही आत्मा अपने ध्यान को इस शरीर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की तरफ एकाग्र बना लेती है जो जड तत्त्व है तो उस समय उसके उस स्वरूप को जड द्रव्य आत्मा कह सकते हैं। वस्तुतः वह है चैतन्य आत्मा ही। यह विश्लेषण नयो के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो यह द्रव्य आत्मा एक मनुष्य शरीर में है, वहां वह शरीर की दृष्टि से रही हुई है ऐसी अवस्था में पहले उसको अपने शरीर का ख्याल है और बाहर से उसको घन-वैभव का ख्याल है। अभी मैं आपको द्रव्य आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप तथा भेद-प्रभेदों में नहीं ले जा रहा हूँ।

दूसरी आत्मा कहलाती है कषाय आत्मा। जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है अथवा प्रकृति में दूसरे किसी भी विकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उस समय वह आत्मा कषाय आत्मा का रूप ले लेती है। कषाय के चार भेद कहे गये हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। जब यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को भुलाकर क्रोध के वशीभूत हो जाती है, उस समय इस आत्मा को ज्ञानीजनों ने कषाय आत्मा कहा है। यह कषाय आत्मा किसी दूसरे शरीर में नहीं होती है अथवा कोई दूसरी आत्मा नहीं होती है। यह तो कषाय में रत होने की दृष्टि से इसी आत्मा का कषाय रूप होता है जो भावनात्मक रूप है। चाहे यह आत्मा क्रोध कर रही हो, मान के अह में मस्त हो रही हो, माया की गलियों में टेढ़ी-टेढ़ी चल रही हो या लोभ के रग में रग रही हो—इन चारों ही कषायों के अधीन होकर यह आत्मा उस रूप में कषाय आत्मा कहलाती है। उस समय यह कषाय आत्मा बनकर अपने मूल स्वरूप की शुद्धता को भूल जाती है। जिस समय उग्र क्रोध का भाव

देखा होता है, वह अपनी प्रास्तिरकता को भी मुक्त देती है तो बाहरी व्यवहार
 का भी मूल जाती है। श्रवण की प्रवस्था में सामने पिता आते हैं या अन्य
 कुछ जब आते हैं तब उसको स्थान नहीं रहता है कि किसके सामने किस
 प्रकार का व्यवहार करना चाहिये? तात्पर्य यह है कि आत्मा उस समय में
 मुक्त रूप से कवचों से सलग्न हो जाती है, अतः उस रूप में उसको केवल
 आत्मा के नाम से पुकारते हैं।

तीसरी आत्मा है योग आत्मा। जब यह आत्मा शरीर को सवारने
 में जुट जाती है शरीर को पोती है, साफ करती है, तेल मर्दन करती है,
 उषण लगाती है, सजाती है तथा शरीर के निर्बलत्व की दृष्टि से जितने भी
 पाप करती है, उस समय इसको शरीर का ध्यान मुख्य रूप से होता है।
 अतः, यद्यपि धीरे धीरे सभी योग शरीर के लिये कार्य रत रहते हैं अतः
 उस समय इस आत्मा को - योग आत्मा कहकर पुकारते हैं। यह तीसरी
 आत्मा भी इस शरीर में है, अन्यत्र कहीं नहीं। अभिप्राय यह है कि यही
 आत्मा जब योग स्थापार भी विविध दिशाओं में सलग्न होती है तब योग
 आत्मा कहलाती है।

में होती है। ज्ञान भाव की प्रदानता जब होती है तो उसे ज्ञान आत्मा कहते हैं।

छठी आत्मा है दर्शन आत्मा। जब आप श्रद्धा करके किसी माध्या में विश्वास रखते हैं तो मुख्यतया विश्वास करने वाली आत्मा उस समय में दर्शन आत्मा के नाम से कही जाती है अथवा वस्तु के सामान्य स्वरूप में जिस समय आत्मा का उपयोग होता है वह भी दर्शन आत्मा से सम्बोधित की जाती है।

सातवीं आत्मा का नाम चारित्र्य आत्मा है। विश्वास के अनुरूप आचरण करने की स्थिति जब मुख्य रूप से आती है और उस स्थिति को जब व्यवहार में लाते हैं, तो उस समय इस आत्मा का चारित्र्य आत्मा कहते हैं। वह आचरण भी इसी आत्मा से तथा इसी शरीर में रहने वाली आत्मा से होता है।

आठवीं आत्मा का नामकरण किया गया है बल वीर्य आत्मा। जब शक्ति या शरीर का बल लगाकर किसी कार्य को करने की अभिलाषा बनती है तथा आत्मा वैसे बल वीर्य को प्रयोग में लेने लग जाती है तो उस समय उस बल वीर्य की प्रधानता से उस आत्मा के रूप को बल वीर्य आत्मा कह देते हैं। इसी आत्म-भाव के सहारे मनुष्य हिलता डोलता है, उठता बैठता है तथा अन्य प्रकार की क्रियाएँ करता है।

अब आप बताइये कि एक ही शरीर में आठ प्रकार की आत्माएँ निवास कर रही हैं अथवा नहीं? जैसे पानी-पानी के रूप में है, लेकिन वह पानी कुएँ का हो सकता है या तालाब, नदी, नाला, कुँडा, टाका आदि का हो सकता है। फिर भी वह मूल में तो पानी ही कहलायगा। नाम अलग-अलग है, पर पानी एक ही है। वैसे ही इस शरीर पिंड में आत्मा तो एक ही है परन्तु भिन्न-भिन्न पर्यायों की दृष्टि से आत्माएँ आठ बताई गई हैं। इनके सूक्ष्म भेद अलग-अलग हैं। इन आत्माओं के रूप जब शुभता और शुद्धता धारण करते हैं तो ये ही इस आत्मा के मूल स्वरूप को उज्ज्वल बनाने में योग देते हैं। यह शुभता और शुद्धता जब व्यापक रूप से मानव जीवन में उतरती है तभी आत्मोत्थान की दिशा स्पष्ट बनती है और आत्मा को उस दिशा में प्रगति होती है। इस प्रगति के फलस्वरूप ही आत्मा का समर्पण प्रभु के चरणों में सम्भव बनता है।

आत्मानुसंधान का फल : मोक्ष

मैं आपको एक ऐसा रूपक देऊँ जिससे आप आत्मा के इन आठ रूपों को अच्छी तरह से हृदयगम कर सकें। पच्चीस बोल सीखते समय आपने

जग ही मीच लिये, लेकिन अर्थ का भलीभांति अनुसंधान नहीं करने से शब्द
 दंग ही रहे हुए याद रह गये । जब आप अर्थ की दृष्टि से अर्थ समझ कर
 अर्थों को उपयोग में लेंगे तो इन आठो रूपों को समझ लेंगे तथा वे रूप
 आपकी नदर के लिये याद रह जायेंगे । अर्थ को पूरी तरह समझे बिना कोई
 भी शब्द ठीक तरह से याद नहीं रहता है और याद नहीं रहता तो उसको
 उपयोग में नहीं कर सकते हैं ।

एक मजदूर था । वह बहुत गरीब था । एक वक्त का भोजन भी
 दंग था पूरा नहीं मिलता था । जो मिल जाती वह मजदूरी करता और किसी
 तरह अपना गुजारा करता था । अथभूखा और अघनगा रह कर अपनी जिन्दगी
 बिता रहा था । मयोगवण एक दिन वह एक सेठ के घर पहुँचा और गिडगिठा
 कर करने लगा—मेठजी, मुझे रोटी के भी लाले पड रहे हैं और आप दयालु हैं
 मुझे अपना यहाँ नौकर रख लीजिये, आप चाहे जैसे रखिये । सेठ ने देखा कि
 अपना नौकर मिल रहा है सो उसको रोटी कापडे में नौकर रख लिया । अब
 वह मेठ के घर काम करने लगा ।

उसने यह समझता महसूस नहीं की कि वही महात्मा के प्रन्दर आत्मा है वही ही आत्मा जो केशव के प्रन्दर भी है तथा वही ही आत्मा है उसके परिवार जनों के प्रन्दर भी है । महात्मा ने भिक्षा के लिये पात्र खोला तो सेठ ने ऋत से घेवर जो घड़े में ताजा बने थे बेहशाने की खिन्टा की । महात्मा ने मना कर दिया कि इन को घेवर नहीं चाहिए । सेठ ने बहुत जिद की, फिर भी महात्मा ने घेवर का एक टुकड़ा भी नहीं लिया । उन्होंने कहा—अनावश्यक आहार मैं नहीं ले जाता हूँ—रोटी गेहूँ बाजरी की जैसी भी हो, दे दो । सेठ ने फुलका बेहराते हुए फिर भी घेवर का एक टुकड़ा महात्मा के पात्र में डाल ही दिया ।

उस समय घेवर और घेवरों के आग्रह को वह नौकर देख रहा था । वह सोचने लगा कि नहीं लेने पर भी सेठ महात्मा को तो खबर देती घेवर दे रहे हैं लेकिन मेरे चौबीसों घण्टे काम के घरे के सारा काम काज करने पर भी मुझे घेवर दिखाया तक नहीं, बल्कि रोटी भी कभी ठीक ढग की नहीं देते । इसका मतलब है कि महात्मा में कुछ न कुछ जादू जरूर है । नौका देखकर वह भी महात्मा के पीछे-पीछे चला गया । अपने स्थान पर पहुँचकर महात्मा ने पात्र खोला तो वह नौकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा—महात्मा जी, आपमें क्या जादू है जो सेठ आपको घेवर दे रहे थे, मैं उनका इतना काम करता हूँ पर उन्होंने मुझे कभी घेवर चखाया ही नहीं । आप दो चार घेवर ले आते और मुझे दे देते । महात्मा ने समझाया—साधु गृहस्थ से भिक्षा लाते हैं उसे गृहस्थ को दे नहीं सकते हैं । हाँ, तुम साधु बन जाओ और साधु मर्यादा से चलो तो हम आहार लाकर तुमको दे सकते हैं । नौकर भोला-भाला था, बोला—तो मुझे साधु बनालो, मुझे घेवर खाने हैं ।

महात्मा कुछ विचित्र थे । उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखा और सारी तपास करके उसको साधु बना लिया । तब उसने कहा—अब तो मुझे घेवर खिलाओ । सतो को किसी आत की कमी नहीं है—दातार बहुत मिलते हैं । कमी असंग आया तो घेवर ला दिया । नया सन्त ज्ञान सीखने लगा सीखते सीखते उसको आत्मा का बोध हुआ । उसने द्रव्य आत्मा को समझा । शरीर पिंड के साथ आत्मा है जो स्वतंत्र है लेकिन कर्मों की दृष्टि से शरीर पिंड में मड़ी हुई है । इसका विवेक आगा और उसने सोचा कि यह आहार जड पदार्थ है और सेरी आत्मा चैतन्य है, फिर इस जड पदार्थ में मेरी आसक्ति क्यों ? यह सेरी भूल है । उसकी आसक्ति हटती गई । उसने आहार को जड स्वरूप समझा, फिर रूप आत्मा के चैतन्य रूप की तरफ उसका ख्याल गया ।

उसने मोक्ष-यह कषाय-घातमा का रू भी मेरे साथ लगा हुआ है जिसके कारण आत्मगुण की प्राप्ति नहीं हो सकती है । उसने कषाय वृत्तियों का भी त्याग कर दिया । फिर उसका आत्म सिद्धि के स्वरूप की तरफ उपयोग लगा ता ज्ञान शक्ति की ओर ध्यान गया और श्रद्धा मजबूत वनी । जो चारित्र्य अपने प्रेरक होने के लिये निया था, उसको उसने आत्म-विकास में लगा दिया और धाम-पुण्यार्षं करने लगा । शास्त्रकारों ने बताया है कि चारित्र्य भी कई निर्मितों से निया जाता है, उसमें से एक निमित्त यह भी है ।

यह गन्त इस-रूप में प्रेरक-प्रादि सारी चीजों से दूर रहने लगा तथा अपने-अनात्मक भाव ग्रहण-कर लिया । यह ज्ञान-आत्मा, चारित्र्य आत्मा, उपयोग आत्मा आदि का स्मरण करता हुआ आत्मा के सिद्ध-स्वरूप का अनुसंधान करने लगा । उसने मोक्ष का बताया हुआ मार्ग श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म रूप है, इसमें मेरा जीवन समग्र भाव में समर्पित हो जाता है तो ही प्रथम भगवान् बन जाता है । ऐसी दृढ़ता से उसको केवलज्ञान प्राप्त हो गया तथा यह मोक्षगामी बन गया ।

महान शक्ति का स्रोत : सर्वस्व समर्पण

बनना चाहिये । आप तपस्या करते हैं, दया व्रत, पीपघ, सामायिक आदि भी लेते हैं, लेकिन जब तक भगवान् के चरणों में समर्पण करने की तथा उस नौकर की तरह सर्वथाभावेन समर्पण करने की स्थिति नहीं बनती है, तब तक आत्म विकास के मुख्य द्वार नहीं खुलते हैं ।

सर्वस्व समर्पण करने की भावना से जब जीवन में चलेंगे, तभी जीवन में महान् शक्ति का उदय हो सकेगा । अस्थायी रूप से थोडा थोडा भी आत्मीय भावों से अर्पण करने का प्रयास करेंगे तब भी धीरे धीरे सही लेकिन कार्य आगे बढ़ सकेगा । स्वल्प भी हो लेकिन प्रगति होती रहे तो एक दिन लक्ष्य तक भी पहुंच सकने में बाधा नहीं रहेगी । मगलाचरण के रूप में किया गया प्रारंभ भी तो स्वल्प ही होता है, परन्तु साधना के चरण निरन्तर अग्रगामी बनते रहें तो वह साधक स्वयं भी मगलाचरण का पात्र हो जाता है ।

शरीर की समाप्ति तक का उन्होंने निर्देश दिया । भगवती सूत्र के अन्दर भगवान् महावीर ने बतलाया है कि मेरा शासन अवाध रूप से २१ हजार वर्ष तक चलेगा तथा बीच में किसी प्रकार से विच्छेद नहीं होगा । यह अवश्य है कि प्रभावशीलता में न्यूनाधिकता हो सकती है । कभी विशिष्ट प्रभावना होगी तो कभी सामान्य रूप में प्रचलित रहेगा, लेकिन इस का संचालन निरन्तर उत्तम अवधि तक चलेगा । यह जो प्रभु का उद्घोष है, इससे यह निश्चय होता है कि इस पंचम काल में प्रभु का शासन जिस रूप में चल रहा है, उस रूप में कई भव्य आत्माएँ इसमें प्रवेश ले करके आगमों पर गहरा चिन्तन कर रही हैं और करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त बना रहेगा तथा आत्म स्वरूप का विश्लेषण स्पष्टतर बनता जायगा । आत्म-सिद्धि के प्रसंग में भी उल्लेखनीय सहयोग मिलेगा तथा जन-जीवन के समक्ष यह व्यावहारिक रूप से प्रकट होगा कि इस आत्मा को शुद्ध सोच का सोना बनाने की दृष्टि से किस प्रकार की कठिन साधना की अग्नि में तपानी होगी ?

भगवती सूत्र के अन्दर वर्णित आठ प्रकार की आत्माओं अथवा आत्मों की आठ प्रकार की पर्यायों का संकेत दिया गया है । ये पर्यायों इस शरीर में रहने वाली आत्मा में ही, उसके किसी विशिष्ट-गुण की प्रधानता के कारण भिन्न-भिन्न रूप में अभिव्यक्त होती हैं । अपनी पर्यायों के अधीन होकर यह आत्मा एक होते हुए भी आठ अलग-अलग नामों को अंगीकार करती है ।

मनुष्यता की दृष्टि से मनुष्य एक होता है, लेकिन वही मनुष्य अलग-अलग अपेक्षाओं की दृष्टि से अलग-अलग रूप या सम्बोधन वाला कहा जा सकता है । वही मनुष्य कभी किसी का पुत्र तो कभी किसी का पिता हो जाता है — कभी भाई तो कभी चाचा कहलाता है । कभी वह किसी 'द' पर रह कर या किसी घरे में काम करके उसके अनुसर अधिकारी, वकील या व्यापारी कहलाता है तो कभी राजनीति में भाग लेकर मंत्री प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति भी कहला सकता है । व्यक्ति एक ही होता है लेकिन अपनी अलग-अलग हैसियतों से वह अलग-अलग नाम धरा सकता है अथवा नहीं ? जैसे एक व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिकोणों से कई नाम दिये जा सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा तो इस मानव शरीर में मूल रूप से एक ही होती है, लेकिन जब इस आत्मा की पर्यायों भिन्न-भिन्न रूप में बदलती हैं तो पर्यायों की दृष्टि से इसी आत्मा की सज्ञाएं भिन्न-भिन्न रूप में विश्लेषित की जाती हैं ।

पर्यायों की दृष्टि से ही भगवान् महावीर ने आठ प्रकार की आत्माओं की ज्ञात कही है । जब इस पर्याय दृष्टि को गौण कर लें तथा द्रव्य दृष्टि को

आभूषण बनाये तो तीसरे ने माथे का जेवर बनवाया। अब वही सोना इन तीन नामों से भिन्न-भिन्न रूप में पुकारा जाने लगा। सोना वही था, परन्तु एक रूप का नाम चैन, दूसरे रूप का नाम कान के आभूषण और तीसरे रूप का नाम माथे का जेवर हो गया। इसी तरह पचासों प्रकार के जेवर बनाये जा सकते हैं तथा एक ही प्रकार के सोने को पचासों नामों से पुकार सकते हैं।

सोने के अलग-अलग आभूषणों को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं— यह पर्यायों का भेद है। अलग-अलग रूप होते हुए भी सभी आभूषणों में द्रव्य रूप से एक ही स्वरां रहा हुआ होता है और जो उसके ही अलग-अलग रूप होते हैं, वे उसी स्वरां की पर्याय होती हैं। वैसे ही एक आत्मा की आठ पर्याय होती हैं जिनको द्रव्य, आत्मा आदि आठ नामों से पहिचानते हैं। यही नहीं, पर्यायों की दृष्टि से विस्तृत रूप से विचार करें तो इसी आत्मा के अनेक भेद हो सकते हैं। एक-एक पर्याय के पीछे एक-एक नाम लिया जाय तो आत्म के अनन्त नाम ले सकते हैं। अनन्त अर्थात् गिनती के हिसाब से जिनका अन्त ही नहीं आवे। उन्हीं अनन्त नामों के आठ नाम सक्षिप्त रूप हैं तथा इन पर्यायों को और भी सकोच करके देखें तो समस्त आत्माओं को तीन भागों में भी विभक्त कर सकते हैं। ये तीन विभाग इस प्रकार से हो सकते हैं— १. बहिरात्मा, २. अन्तरात्मा तथा ३. परमात्मा।

सोना और उसकी पर्यायों के रूप से ही आत्मा मूल-तत्व के रूप से तथा उसके रूपान्तरणों के रूप में विचारणीय तत्व है।

बहिरात्मा का स्वरूप :

आत्मा के जो तीन रूपान्तरण बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा के नाम से बताये गये हैं, उनको स्वरूप-तारतम्यता की दृष्टि से समस्त आत्माओं की तीन श्रेणियाँ मान सकते हैं। इस विचार से बहिरात्मा किसको कहें? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो आत्मा बाहर ही बाहर भटकती है, वह बहिरात्मा होती है। बाहर का तात्पर्य अपनी भाषा में समझते हैं कि घर से जो बाहर होता है वह बाहर कहलाता है। आत्मा का घर कहाँ है? आत्मा अपने घर से बाहर किस रूप में भटकती है?

आत्मा का जो घर कहलाता है, वह उसका अपना स्वरूप-अपना स्वभाव होता है। अपने स्वरूप एवं स्वभाव को भूल कर जो आत्मा दूसरे तत्वों के गलत स्वरूप को पकड़ कर अपने स्वभाव को विकृत बनाती रहती है, वह आत्मा बहिरात्मा होती है। जैसे किसी वच्चे का अपने घर में रहने का

सूर्य चलता है तो किरणें साथ-साथ चलती हैं, उसी प्रकार जो बीज जिसकी होती है, वह उसके साथ रहती है और अभिन्न रूप से रहती है। और अघेरा सूर्य का है क्या ? वह अघेरा सूर्य का नहीं होता। क्यों नहीं होता ? क्योंकि वह सूर्य के साथ-साथ नहीं चलता और नहीं रहता। बल्कि दोनों का एक साथ अस्तित्व रहता ही नहीं है। सूर्य का उदय होता है तो अघेरा भाग जाता है तथा सूर्य के अस्त हो जाने पर ही वह वापिस दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि जिसके रहने पर जो न रहे, छिप जाय अथवा जिसके जाने पर जो आवे, वह उसका नहीं है। वह तो भिन्न तत्व ही जायगा।

अन्तरात्मा का चिन्तन

सूर्य और उसकी किरणों की दृष्टि से आप अपने साथ उस जेवर के सम्बन्ध की तुलना करें। वह जेवर जब चोरी चला गया तो इस आत्मा के रहते हुए भी उससे दूर चला गया—उससे छिप गया। यह आत्मा जब परलोक के लिये रवाना होगी तब भी यह जेवर उससे यही छूट जायगा। तो जो जिसके साथ चलता नहीं, उसके रहने पर भी उससे दूर चला जाता है—अपना सम्बन्ध तोड़ लेता है तो उस जेवर को यह आत्मा अपना माने—यह कहां तक सही है ? आप ईमानदारी से निर्णय करें। कभी फैसला देने का प्रसंग आवे तो क्या फैसला देंगे ?

मैं समझता हूँ, कई भाई अपने पास बुद्धि की शक्ति रखते हैं और बोलने की कला भी रखते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग वे इस प्रकार अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने में कम करते हैं। प्रायः नहीं करते हैं। यह कहना चाहिये कि उनकी बुद्धि का प्रयोग अथवा बोलने की कला का उपयोग उन्हीं तर्कों से सम्बन्ध जोड़ने में करते हैं जो वस्तुतः इस आत्मा के अपने नहीं होते हैं। यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है—ज्ञान स्वरूप है, जैसा कि सूर्य होता है। आत्मा को अपनी शक्तियाँ उसकी किरणों के समान होती हैं। और जेवर या जितने ये बाहरी पदार्थ हैं, वे सब जड़ होते हैं, जैसे कि अघेरा होता है। अब बताइये कि क्या सूर्य का अघेरे के साथ अपना कोई सम्बन्ध होता है ? सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं, बल्कि जहाँ सूर्य होता है, वहाँ अघेरा रहता ही नहीं है। उसी प्रकार से चेतन और जड़ तो एकदम विपरीत तत्व होते हैं। चेतन का जड़ के साथ सम्बन्ध प्राकृतिक नहीं है और इसी कारण जब तक चेतन इस जड़ के साथ अपना सम्पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर देता है, तब तक उसका पूर्ण कल्याण भी नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो आत्म-स्वरूप पर चिन्तन करती है, वह अन्तरात्मा कहलाती है।

आत्माएं अपनी प्राप्त शक्तियों को व्यर्थ की बातों में बरबाद करती रहती हैं। बहिरात्माएं चाहे राजा के रूप में या सेठ के रूप में हो—अधिकारी के रूप में हो या वकील अथवा नेता के रूप में हों—लेकिन आत्म-शक्तियों का दुर्ूप-योग सब जगह होता है—यह अधिकांश तथ्य है। इसलिये तथ्यात्मक परिस्थितियों पर निरन्तर विचार करना चाहिये तथा अपनी आत्मा को—उसकी वृत्तियों को बाहर से समेट कर आत्मस्थ बनाने का अभ्यास करना चाहिये ताकि अपनी आत्मा अन्तरात्मा बनकर अपने स्वरूप को पहिचाने एवं स्वरूप की मलिनता को पूरी तरह धोने का प्रयास करे।

आत्मा की शक्तियों का सदुपयोग करें :

बहिरात्माएं आत्म-चिन्तन के अभाव में जब अन्तरात्माओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं तो वे अपनी वाणी का तथा अन्य आत्मिक शक्तियों का सदा सदुपयोग करने लग जाती हैं। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पीने के पानी की कमी होती है, अब कोई उस पानी के यानी से अपने अकाम की छतें घोने लगे प्या रास्ते पर व्यर्थ बहाने लगे तो क्या उसका वह सदुपयोग होगा? वह उसका दुर्ूपयोग कहलायगा। पीने के लिये उस पानी को काम में लेंगे तो उसका वह सदुपयोग कहलायगा जो जिसका जो सही उपयोग है, उससे भी उसका श्रेष्ठ उपयोग करने वाला उसका सदुपयोग करता है।

अब आपको वाणी की शक्ति मिली है या इन्द्रियो तथा मन की अन्य शक्तियां मिली हैं तो उनका सही उपयोग यह है कि वे अन्तरात्मा के हित में कार्यरत हों। उनको अधिकाधिक निष्ठा के साथ स्व-पर कल्याण में नियोजित करें—यह उनका सदुपयोग है। इस रूप में बाहर के झूठे सम्बन्धों से तटस्थ बन जाने वाली अन्तरात्माएं अपनी वाणी का तथा अन्य शक्तियों का सदा आत्म-हित में सदुपयोग करती हैं ॥

अकबर बादशाह का एक किस्सा है। एक बार अकबर काजी, हाजी और बीरबल साथ-साथ बैठे हुए थे। उस वक्त बीरबल का विचार हुआ कि बादशाह के साथ कुछ धर्म चर्चा की जाय। इतने में काजी ने चर्चा छेड़ दी कि बादशाह एवं हमारे पूर्वजो ने क्या-क्या बड़े-बड़े काम किये? यह बीरबल को अच्छी तो नहीं लगा पर जब बात चली गयी तो उसने भी बीच में कहा—सभी अच्छी बात सुनावें और सच्ची बात सुनावें और सच्ची बात सबको मजूर करनी पड़ेगी तथा जो मजूर नहीं करेगा उसको एक लाख मोहरें देनी पड़ेंगी। शर्तें मजूर हो गईं।

यही कहना चाहता है कि अपनी बुद्धि और वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे। ये शक्तियाँ बहुमूल्य होती हैं—इनके दुरुपयोग से भारी हानि होती है तथा सदुपयोग से समुन्नत जीवन का निर्माण किया जा सकता है।

चरम विकास ही परमात्म स्वरूप

मैं सकेत दे रहा हूँ कि बहिरात्मा के क्रम को बदल कर अन्तरात्मा की अन्तर्ज्योति जलनी चाहिये क्योंकि यही ज्योति जब परम पावन हो जाती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। जैसा द्रव्य रूप से सब सोना एक सा होता है, वैसा ही मूल स्वभाव की दृष्टि से सभी आत्माएं सम-स्वरूपी होती हैं। पर्याय की दृष्टि से सोने में भेद यही होता है कि कोई सोना दो मासी बट्टे का है तो कोई कम बट्टे का—कोई ९९ टंच का सोना है तो कोई १०० टंच का शुद्ध सोना होता है। सोना सब एक सा है, मगर अशुद्धता और शुद्धता का भेद होता है। उसी प्रकार बहिरात्मा आत्मा का अशुद्ध स्वरूप होता है, जब आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव से हट कर नाशवान तत्वों में रम जाती है तथा उस व्यामोह में अपने को विभाव की विकृति में पतित बना लेती है।

परन्तु जब आत्मा में जागृति आती है—विचारों में क्रान्ति फैलती है तो वह अपने स्वरूप की तरफ देखती है - अपने स्वभाव को पहिचानती है, तब उसका निजत्व उभरता है और वह अपने ही स्वरूप एवं स्वभाव में स्थित होने का प्रयास करती है। यह प्रयास ही आत्मिक साधना होती है तथा करने वाली अन्तरात्मा होती है। अन्तरात्मा का ही उच्चतम विकास परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के रूप में प्रतिफलित होता है।

देखिये, यह विषय आत्मा का है तथा आत्मा तो अगाध समुद्र के गुण से भी परे है। इस गहन आत्म-स्वरूप को थोड़े से समय में कैसे समझा जा सकता है? कुछ बात आपके सामने रखी हैं, उनको अपने ध्यान में लीजिये और अपनी शक्ति को इस तरह मोड़िये कि बट्टे का सोना सौ टंच का सोना बन सके। मिलावटी सोने की उतनी कद्र नहीं होती है और मलिन आत्मा तो पापात्मा कहलाती है। इसलिये अपनी आत्मिक शक्तियों का सदुपयोग कीजिये और आत्माओं के स्वरूप की समानता को समझते हुए उसे उज्ज्वलतम बनाइये।

यही कहना चाहता है कि अपनी बुद्धि और वाणी की शक्ति का सदुपयोग करौ। ये शक्तियां बहुमूल्य होती हैं—इनके दुरुपयोग से भारी हानि होती है तथा सदुपयोग से समुन्नत जीवन का निर्माण किया जा सकता है।

चरम विकास ही परमात्म स्वरूप

मैं सकेत दे रहा हूँ कि बहिरात्मा के क्रम को बदल कर अन्तरात्मा की अन्तर्ज्योति जलनी चाहिये क्योंकि यही ज्योति जब परम पावन हो जाती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। जैसा द्रव्य रूप से सब सोना एक सा होता है, वैसे ही मूल स्वभाव की दृष्टि से सभी आत्माएँ सम-स्वरूपी होती हैं। पर्याय की दृष्टि से सोने में भेद यही होता है कि कोई सोना दो मासी बट्टे का है तो कोई कम बट्टे का—कोई ९९ टंच का सोना है तो कोई १०० टंच का शुद्ध सोना होता है। सोना सब एक सा है मगर अशुद्धता और शुद्धता का भेद होता है। उसी प्रकार बहिरात्मा आत्मा का अशुद्ध स्वरूप होता है, जब आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव से हट कर नाशवान तत्वों में रम जाती है तथा उस व्यामोह में अपने को विभाव की विकृति में पतित बना लेती है।

परन्तु जब आत्मा में जागृति आती है—विचारों में क्रान्ति फैलती है तो वह अपने स्वरूप की तरफ देखती है—अपने स्वभाव को पहिचानती है, तब उसका निजत्व उभरता है और वह अपने ही स्वरूप एवं स्वभाव में स्थित होने का प्रयास करती है। यह प्रयास ही आत्मिक साधना होती है तथा करने वाली अन्तरात्मा होती है। अन्तरात्मा का ही उच्चतम विकास परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के रूप में प्रतिफलित होता है।

देखिये, यह विषय आत्मा का है तथा आत्मा तो अगाध समुद्र के गुण से भी परे है। इस गहन आत्म-स्वरूप को थोड़े से समय में कैसे समझा जा सकता है? कुछ बात आपके सामने रखी हैं, उनको अपने ध्यान में लीजिये और अपनी शक्ति को इस तरह मोड़िये कि बट्टे का सोना सी टंच का सोना बन सके। मिलावटी सोने की उतनी कद्र नहीं होती है और मलिन आत्मा तो पापात्मा कहलाती है। इसलिये अपनी आत्मिक शक्तियों का सदुपयोग कीजिये और आत्माओं के स्वरूप की समानता को समझते हुए उसे उज्ज्वलतम बनाइये।

आन्तरिकता में प्रवेश करें

सुमति-चरणे रज, भातम अपरण, अपणे वेम-अविकार, सुज्ञानी ।
मति-तपणे बहु सम्मत जाणिये, परिसपणे सुविचार, सुज्ञानी ॥२

इस मानव जीवन में दृष्टि का विशेष महत्त्व रहा हुआ है। दृष्टि के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ प्रायः सब जानते हैं कि हम जो आँखों से देख रहे हैं, वह जो आँखों से देखने की स्थिति है—उसको दृष्टि कहते हैं। वह दृष्टि तो किन्हीं के सिवाय सबको प्राप्त है। मानव इस दृष्टि से मात्र अपने वर्तमान जीवन के बाहरी दृश्यों को देख रहा है। अन्य प्राणी भी—चाहे बौद्धिन्द्रिय या पंचेन्द्रिय के रूप में हों—जिनको बक्षु-दृष्टि प्राप्त है, वे दृष्टिवान कहलाते हैं इस बाहर की वस्तुओं की आँखों की दृष्टि से। लेकिन इस दृष्टि से पूरा नहीं दिखाई देता है। इसमें समग्र वस्तु-स्वरूपों को देखने की क्षमता नहीं होती है। दृश्य-पदार्थ भी सबके सब इस दृष्टि से नहीं दिखाई देते हैं। स्वयं के पास दृष्टि है लेकिन स्वयं की पीठ को यह दृष्टि नहीं देख पाती है। तो स्वयं की पीठ को भी जब देखने की क्षमता इसमें नहीं है और अन्य स्थूल पदार्थ जो भी सामने आँवें, उन सब पदार्थों को पूर्ण रूप से भी यह दृष्टि नहीं देख सकती है तो भला आत्मा के स्वरूप को यह कैसे देख सकेगी ?

यह दृष्टि कभी-आत्मा को अवश्य देख सकती है। फलयुक्त जो आत्मा है, वह रूपी आत्मा है। उसकी हलचल से—उसकी पहल-पहल और रीतिक से अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि इस शरीर-विड में भी एक विशेष तत्त्व समाहित है।

जे अनसदशी से खननाऽरामी :

प्रभु महावीर ने आत्म-स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आचार्य सून में महत्त्वपूर्ण उद्घोषणा की है कि —

जे अनन्यदशी से अनन्यदशी ।

जे अनन्यदशी, से अनन्यदशी ॥

आचाराग सूत्र प्रभु महावीर की प्रथम देशना है—प्रथम उपदेश है । आप जानते हैं ! प्रथम उपदेश कितनी महानता और कितनी गहनता लिये हुए होता है ? इसका अनुमान शायद ही सबको हो । शब्द सरल हैं लेकिन अर्थ गहन हैं । इस पद का अर्थ यह है कि जो अनन्य दर्शन करने वाला है, वह अनन्य आराम करने वाला है तथा जो अनन्य आराम करने वाला है, वह अनन्य दर्शन करने वाला है । आराम का अर्थ यहाँ पर विश्राम से नहीं है । इसका अर्थ होता है परम शान्ति की परम वेला में रमना । इस समास को यदि अलग करके देखें तो उसका अर्थ होता है अनन्य दृष्टि । यहाँ दृष्टि से तात्पर्य उस भीतरी दृष्टि से है जो आत्मा के ज्ञान चक्षुषो से प्रकट होती है । यह दृष्टि एक विशिष्ट शक्ति होती है जिसके द्वारा आत्मा अपने पवित्र स्वरूप को देख सकती है । लेकिन इससे भिन्न और आध्यात्मिक जीवन से अलग जो नाशवान पदार्थ हैं—जड तत्व तथा विकारी स्वरूपी हैं, उनको देखने की अन्तर की वृत्ति है । यह बाह्य वृत्ति है ।

लेकिन विडम्बना यह है कि इस आत्मा की भीतरी दृष्टि आज अधिकांशत आध्यात्मिक जीवन के मूल घरातल की ओर न जाकर अधिकतर बाहर की ओर जा रही है—यह अन्य दृष्टि है । आत्मा की गहन शक्ति तथा आत्मा का उपयोग बाहरी पदार्थों का विज्ञान रखता है जबकि सही स्थिति यह है कि ये बाहरी पदार्थ इस आत्मा के लिये एक सीमा तक ही आवश्यक होते हैं । जिन बाहरी पदार्थों की आशिक आवश्यकता होती है, उनकी प्राप्ति के प्रयासों में चौवीसों घण्टे बीते और जीवन की समग्र प्रक्रिया उन्हीं के लिये लगी रहे—यह चरम चिन्तनीय दशा है । आप जो घमंस्थान में अन्धो बैठे हुए हैं—आपके ये कुछ ही क्षण ऐसे हैं, जहाँ उन प्रक्रियाओं से थोड़ी राहत मिलती है । उन्हीं क्षणों में अपने निच स्वरूप को देखने का अवसर आता है । यह क्षण भीतरी दृष्टि के यथोचित विकास के द्वारा किया जा सकता है ।

बाहरी पदार्थों में जो दृष्टि रहती है, उस दृष्टि के द्वारा आत्मिक शक्तियों का अपव्यय होता है । यों दृष्टि रखना कोई बुरी बात नहीं है तथा दृष्टि खुली है तो उसके सामने जो भी आवेगा, वह दिखाई देगा । तात्पर्य यह नहीं है कि पुण्योदय से जो दृष्टि मिली है, उसको बंद करदी जाय । बाहरी पदार्थों की तरफ भी दृष्टि जा रही है और उस दृष्टि के साथ भी जो आत्मा

का रस बाहरी पदार्थों में बह रहा है और बाहरी पदार्थ जो मन में रमण कर रहे हैं—वह एक विकार पूर्ण अवस्था बन जाती है। अन्धा रूप जब देखने के लिये मिल जाता है तो मन सोचता है कि बड़ा आनन्द आ गया, यह उसमें रमण करना हुआ। यदि कोई फिल्मी गायन विकारी है और कर्णगोचर हो गया तो दिल ने जो प्रसन्नता मानी वह रमण करना है। जरा नवाले के साथ स्वाद आ गया तो मन उस नवाले में रमण करने लग जाता है। इस तरह के बाहरी रमण इस मन को अन्धे लगते हैं। मन की ऐसी दृष्टि अन्य दृष्टि कहलाती है। यह दृष्टि अन्य को धारण करती है, अन्य में रमण करती है तथा अन्य में आनन्द लेने की कोशिश करती है। जो इस दृष्टि में आनन्द मानता है, उसके लिये समझिये कि उसकी दृष्टि बाहरी है, वह बहिरात्मा होती है।

बहिरात्मा में उस भीतरी दृष्टि का अभाव पाया जाता है; जो अनन्य का ध्यान करती है। जो अन्य नहीं है, वह अनन्य होता है और ऐसा अनन्य आत्म-स्वरूप कहलाता है। बहिरात्मा की दृष्टि आत्म-स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि वह अन्य दृष्टि होती है।

अन्य और अनन्य दृष्टि :

बहिरात्मा की अन्य दृष्टि अपने को देखे बिना जब तत्वों में रस लेने की होती है। वास्तव में रस का स्रोत तो अपने ही भीतर होता है जो निज स्वरूप के दर्शन से प्राप्त हो सकता है। लेकिन अन्य दृष्टि वाली आत्मा उस रस को बाहर के पदार्थों में ढूँढने की चेष्टा करती रहती है। उसकी चेष्टा एक श्वान की चेष्टा के समान होती है। जैसे एक श्वान अपने कुत्ता सूखी हड्डी को अपने मुँह में दबाकर उसको अपने दाँतों से खाता है। उसका मकसद होता है कि वह हड्डी खून से भरी हुई है जिसका रस उसको मिले। सूखी हड्डी में तो खून होता नहीं है लेकिन उसको खाने से उसके ही जबड़ों से खून रिसने लगता है और उसी खून को खाते हुए वह समझता है कि उसकी हड्डी से खून मिल रहा है और वह खून का आनन्द ले रहा है। इस दृष्टि से वह अपनी शक्ति को लगाता है। उसके जबड़ों का खून उस सूखी हड्डी पर लगता रहता है और उस खून को देखकर वह समझता है कि उसने अपनी दाँतों की शक्ति से हड्डी में से खून निकाल दिया है। वह उसको चाटता है और आनन्द मनाता है। लेकिन कब तक ? जब तक उसको दाँतों की पीड़ा जोर से महसूस नहीं होती है।

इस श्वान को आप क्या समझेंगे ? उसको आप जानी कहेंगे प्रयत्न
 अज्ञानी ? जो हड्डी सूखी पड़ी थी, भला उसमें खून कहाँ था ? लेकिन जो अपना
 ही खून निकाले घोर उसको चाटकर आनन्द मनावे तो यह दृष्टि अन्य दृष्टि है
 और आराम है । अपने ही खून को दूसरे का खून मानना—यह है बहिरात्मा का
 लक्षण । बहिरात्मा अपनी ही क्षति करती है, और उस क्षति पर आनन्द मनाती
 है—यह घोर अज्ञान ही कहलाता है ।

कल मैंने बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा के बारे में कुछ विवेक
 चर्चा किया था जिसका संकेत कवि ने प्रार्थना में किया है—

त्रिविध एकल तनुधर गत आतम,
 बहिरातम घुरि भेद-सुजानी ।
 बीजो अन्तर आतम तीसरो,
 परमातम अविच्छेद, सुशामी ॥

सुमति चरण रज आतम अप्रणा,तो यह आत्मा का त्रिविध
 भेद गहन विषय है । इस विषय को जब तक अच्छी तरह नहीं समझेंगे, अनन्य
 दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक इसको हृदयंगम नहीं कर पायेंगे—सही ज्ञान नहीं
 पायेंगे और अनन्य आराम प्राप्त नहीं होगा ।

तो आप समझ गये होंगे कि कुत्ता अन्य दृष्टि खला होता है और
 अपने ही खून को हड्डी का खून मानकर चलता है । इस प्रकार की वृत्ति कई
 मानव आकृति वाले जीवों में भी है मनुष्य आत्माओं में है । प्राकृति बड़ी सुन्दर
 है, पोषक भी बढ़िया है, प्राधुनिक फैशन की नज़र से सब साज-सज्जा उस
 को प्राप्त है, लेकिन यदि उसकी दृष्टि अन्य दृष्टि है और अनन्य में आराम खोजने
 वाला है तथा अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, जड़ तत्वों को ही सब कुछ
 मानकर जड़ तत्वों में रस लेने वाला, यह सोचता है कि यह आनन्दरूप अनुभूति
 जड़ तत्व की है । इस प्रकार उसका सोचना मिथ्या है । वास्तव में वह अनुभूति
 आत्मा का स्वभाव है । पर अज्ञान वश जो प्राणी अनुभूति को जड़ का स्वभाव
 मान लेता है वह चाहे मनुष्य ही क्यों न हो उसकी वृत्ति उस स्थान के तुल्य
 मानी जा सकती है । उसे बहिरात्मा के रूप में समझना चाहिये । मनुष्य को
 यह श्रुतान करना चाहिये कि वह कितने अर्थों में बहिरात्मा है ? क्या वह
 पूर्णतया बहिरात्मा है और बहिरात्मा ही रहना चाहता है मनुष्य बहिरात्मा के
 रूप से उसको ग्लानि भी होती है ? वह विचार करता है और यथाशक्ती जो
 पहिचानता है तो उसको ग्लानि भी पैदा होती है । ऐसी ग्लानि के पैदा होने

पर उसकी दृष्टि अन्य है हटकर अनन्य बन सकती है तथा उसकी वृत्ति बड़े पदार्थों में रस लेने की वृत्ति से दूर होकर 'निज स्वरूप के दर्शन' की तरफ मुड़ सकती है ।

अनन्य दृष्टि की सहायता से ही अन्तरात्मा में प्रवेश :

भगवान् महावीर की दिव्य वाणी को हृदयगम करके जो अपनी दृष्टि अन्य में से निकाल कर उसे अनन्य बना लेता है, वही अपनी दृष्टि को आन्तरिक बनाता है । यह दृष्टि भीतरी होती है—ज्ञान की दृष्टि होती है । इस आन्तरिक एवं अनन्य दृष्टि की सहायता से ही अन्तरात्मा में प्रवेश करने का अवसर उपस्थित होता है । महावीर ने इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया है । वे कहते हैं—'मयो, ओ तुम्हारी अन्य दृष्टि है, वह नहीं रहे । अन्य दृष्टि रख कर तुम अपनी आत्मा से परे के पदार्थों में आनन्द की ओं महसूस करती हो—वह झूठी महसूसगिरी है । इस अन्य दृष्टि से हटकर आत्मा की प्रभुत्व एवं पवित्र शक्ति में अपनी दृष्टि लगाओ तो तुम अनन्य दर्शी बन जाओगे—और उसमें जब वास्तविक सुख व आनन्द की अनुभूति करने लगोगे तो तुम अनन्य धारामी भी बन जाओगे । यह ऐसा धाराम—ऐसा सुख होगा, ऐसी शान्ति मिलेगी, जो कभी नहीं छूटेगी, बल्कि निरन्तर बढ़ती जायगी । इस अनुभूति तथा शान्ति के फल स्वरूप तुम जीवन की विकास यात्रा में अग्रगामी बन जाओगे ।

प्रभु के इस उपदेश को हृदयगम करने वाले मानव संसार के बीच में रहते हुए भी कमल के समान निर्लिप्त बन जाते हैं । इसीलिये ज्ञानी जन कविता के रूप में यों कह देते हैं—

सम्यक् दृष्टि आत्मा;

करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।।

अन्तर्गत न्यारो रहे,

ध्यू धाय-सितावे बाल ॥

ऐसी होती है सम्यक् दृष्टि—अनन्य दृष्टि । ऐसा सम्यक् दृष्टि मानव संसार में रहते हुए भी अपने कुटुम्ब की प्रतिपालना इस दृष्टि से करता है जिस प्रकार एक धाय माता दूसरे के बच्चों को तटस्थ भाव से अपना रतन पाल कराती है । काम साक्षारिक है फिर भी दृष्टि तटस्थ रहती है, इसलिये वैसी दृष्टि प्राध्यात्मिक बनती है सबको अपने मन में विचार करना चाहिये कि क्या अपनी दृष्टि तटस्थता की ओर घति कर रही है ? क्या ऐसी भीतरी दृष्टि का निर्माण हो रहा है ?

बहिरात्मा के स्वभाव को समझ कर आत्मा के इस बहिर्स्वरूप का परित्याग करें। भावना, दृष्टि और वृत्ति बाहर से हट कर अधिकधिक भीतर में केन्द्रित हो, तब अन्तरात्मा की स्थिति पैदा होती है। आत्मा अपने आन्तरिक स्वरूप में जब प्रवेश करती है तब उसकी सारी शक्तियाँ आत्म-स्वरूप एवं आत्म-हित से सम्बन्धित बनती हैं। इसके पहिले बहिरात्मा अपने स्वरूप को भूली हुई रहती है और इसी कारण वह अधम पाप रूप बतलाई गई है। पाप रूप आत्मा इस जीवन को कभी भी शान्ति देने वाली नहीं बनती है ? क्या कोई अपने घर को जलाति रह कर सुख पा सकता है ? दुनिया में कई प्राणी इस अमूल्य मानव जीवन को लेकर आते हैं, किन्तु अपने स्वरूप से बाहर ही बाहर नाशवान पदार्थों में रच-पच कर अपने, इस अमूल्य जीवन को बरबाद कर देते हैं। उनके लिये चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते रहने का मार्ग खुला ही रह जाता है। अन्य दृष्टि की दलदल में ही वे फसे रहते हैं। अनन्य दृष्टि नहीं बनती है तो अन्तरात्मा में प्रवेश करने की क्षमता का भी उसके जीवन में निर्माण नहीं हो पाता है।

मूर्छा और समता की प्रतीक :

एक व्यक्ति जब पर पदार्थों के प्रति अत्यधिक मूर्छावान बनता है; तब उसकी दृष्टि आत्मिय दृष्टि नहीं बन जाती है। उसकी दृष्टि भौतिकवादी हो जाती है। वह भौतिकवादी दृष्टि भी निरी भौतिकवादी होती है, वरना भौतिकवादी दृष्टि भी यदि सापेक्ष हो तथा आध्यात्मिक दृष्टि के साथ समन्वित हो तो वह भी आत्माभिमुखी बन सकती है। भौतिक दृष्टि भी जब आध्यात्मिक रूप लिये हुए होती है तो उस व्यक्ति के पास जो भी भौतिक सम्पदा उपलब्ध होती है, उसको वह सद्भावना, सहानुभूति एवं सहयोग की दृष्टि से जरूरतमन्द लोगों में वितरित ही नहीं करता रहता है, बल्कि उसका परित्याग उन लोगों के लिये करने की भी उसकी तत्परता होती है। वह सम-वितरण की भावना रखता है। वह सोचता है कि जब मैं अपने शरीर को लेकर भी परलोक में नहीं जा सकूंगा तो यही छूट जाने वाली इस सम्पत्ति के प्रति क्यों अपना ममत्व रखूँ ? जितना सद्विनिमय हो सके और दूसरों के आर्त-रौद्र ध्यान को समाहित करने में उनका उपयोग हो सके तो वह दुखी जनो के दुख निवारणार्थ अपनी सम्पत्ति का मोह-त्याग कर देता है। इस त्याग से उसके अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है।

बहिरात्मा बाहर के पदार्थों के प्रति अपार मूर्छा रखकर विषमता की

प्रतीक बन जाती है वहाँ सहज समानता की भावना होती है अन्तरात्मा संभ्रमता की प्रतीक कहलाती है। यह बहिरात्मा अन्तरात्मा का स्वरूप धारण करे— ऐसा चिन्तन उन्हीं आत्माओं में आता है जिनका दृष्टिकोण बाहरी पदार्थों से हटकर आध्यात्मिकता में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन जिनकी दृष्टि केवल वादी के टुकड़ों के पीछे ही लगी रहती है और जो बाहर के दृश्यों में ही आनन्द मनाना चाहते हैं, वे अन्ततोगत्वा कष्ट का ही अनुभव करते हैं। बहिरात्मा मूर्छा से ग्रस्त होती है तो प्रत्येक स्थान पर वह विषमता पैदा करती है और विषमताजन्य दुखों से पीड़ित भी बनती है।

एक छोटा सा रूपक दे दूँ जिससे अनन्य दृष्टि का विषय और अधिक स्पष्ट हो जायगा। यह रूपक बीसवीं सदी से पहले का है। उस समय भी व्यापारी व्यापार के प्रसंग से विदेशों तक में जाते थे। उनकी एक-एक यात्रा वर्षों की होती थी जिसके दौरान वे अपने परिवार जनों को अपनी कुशलता के समाचार भी किन्हीं आने जाने वाले के साथ साल छ, माह में ही भेज सकते थे। एक व्यापारी के जब विदेश जाने का प्रसंग आया तो उसने जाते समय अपनी सगर्भा पत्नी को कहा कि पीछे से वह आनन्दपूर्वक रहे तथा गर्भ से जो भी सन्तान बाहर आवे, उसका लालन-पालन वह पूरी सावधानी से करे। यह कहकर व्यापारी चला गया। यथासमय लड़का हुआ और वह बारह वर्ष का भी हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा—पिताजी कब तक आवेंगे? माँ ने कहा—पहले मिले समाचार के अनुसार वे जल्दी ही आने वाले हैं। अभी मार्ग में होने चाहिये—तुम सामने जाना चाहो तो जा सकते हो। लड़के ने पिता को पहिचानने की तकलीफ बताई तो माँ ने एक चित्र पिता का तथा उसका भी एक चित्र उसके घेरे में रख दिया। तब लड़का यात्रा पर रवाना हो गया।

पहले अधिकतर अच्छे रास्तों से यात्राएं होती थीं। मार्ग में धर्म-शानाओं में रात गुजारती थी। लड़का शाम तक चलता-चलता एक धर्मशाला पर पहुँचा तो वह रात के लिये वहीं ठहर गया। दिन भर ही थकान और ठंडा गाना याया ना उसके पेट में दबी होती से घूल चलने लगा। धर्मशाला के व्यवस्थापक ने महसूसता से एकर-एकर दवा की तलाश की, लेकिन दवा नहीं मिली। नये-नया तभी पता-पता में एक दूर का बड़ा सेठ पहुँचा—विदेश से आया था, अपने पैरों पर चल रहा था। व्यवस्थापक ने नेट से घूल की किसी दवा की माँग की और बताया कि एक छोटा सा दवाई से छटपटा रहा है।

बहु सेठ बहिरात्मा था, आत्मवशी नहीं था। दवा उसके पास थी, मगर मुपैत देने से उसने इन्कार कर दिया। व्यवस्थापक ने काफी मिन्नत की, मगर सेठ का दिल नहीं पसीजा। दवा की एक पुडिया वह दे देता तो बच्चे की तड़पन मिट जाती—वह पनका स्वार्थी था। व्यवस्थापक को उसने उल्टी डाट पिलाई कि वह पका हुमा है, उस बच्चे का शोर गुल वन्द करनादे वरना वह उसकी नीकरी खत्म करवा देगा। उसने बच्चे को सेठ के कमरे से दूर एक फलक कमरे में सुलवा दिया। सुबह उसने बच्चे को सम्हाला तो देखा कि उसके प्राण पंखे उड़ चुके हैं। उस घटना से चारों घमंशाला में हलचल सी मच गई, जिससे उस सेठ की नीद खुल गई। सेठ भी भीड़ के पास पहुँचा तो सोच-उस लडके के थैले से निकले दोनो फोटुओं को देख रहे थे कि वह प्रमुक्त प्रमुक्त सेठ का लडका है। सेठ ने फोटो देखे तो माथे पर हाथ रख दिया कि यह तो उसी का इकलौता लडका है जिसको देखने के लिये वह तड़प रहा था। वह रोया, बिल्लाया और मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। मगर अब क्या होने वाला था?

देखा आपने कि बहिरात्मा की कैसी दशा होती है? अपना फजं समय कर ही सेठ मगर दवा की पुडिया दे देता तो उसके पुत्र की रक्षा हो जाती, लेकिन छोटा सा फजं भी वह आत्मा निभाती है, जिसके मन में सम-भाव, समदृष्टि एव समतामय व्यवहार की आकांक्षा होती है। ऐसी विषमता को त्याग कर समता को अपनावें—तभी अन्तरात्मा का रूप बन सकता है।

अन्तरात्मा की व्यापकता :-

यह घटना किसी भी तरह घटित हुई होगी लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी कितनी हो रही हैं—क्या इसका भी कोई अनुमान आप लोगों ने लगाया है? इस विषय पर चिन्तन करके ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि सम्पत्ति का बद्ध-विनिमय हो सके। सम्पत्ति (भौतिक) में बाहरी पदार्थ-शामिल होते हैं। इस भौतिक सम्पत्ति के सिवाय मनुष्य के पास शारीरिक सम्पत्ति और बौद्धिक सम्पत्ति भी होती है। प्राथुनिक युग में तो और भी कई प्रकार की सम्पत्तियां मनुष्य को प्राप्त हो गई हैं। जिनको इस प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त हैं और वे यदि बहिरात्मा स्वरूपी हैं तो उस सेठ की तरह किसी को भी सहयोग देकर साता नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन जो अन्तरात्मा स्वरूपी होते हैं, वे अपनी सम्पत्तियों का सद-विनिमय करते हैं तथा अन्तर्दृष्टि को जागृत रखकर आत्मीय भावना से अनुप्रेरित होते हैं—दूसरों की आत्मा को

अपनी आत्मा के तुल्य समझ कर उनका मार्त-रौद्र ध्यान मिटाने व दुःख दूर करने के निमित्त से हादिक योगदान देते हैं । वे अपनी भान्तरिक शक्तियों को पहिचान लेते हैं ।

वस्तुतः आत्मीय भावना की प्रेरणा अन्तरात्मा को ही होती है । आत्मा की भान्तरिकता में प्रवेश करके जब मनुष्य अपने निज स्वप्न को तथा अपनी आत्मिक शक्तियों को पहिचानता है तो वह अन्य प्राणियों के आत्म-स्वरूप को भी देखता है तथा उसे अपने समकक्ष मानता है । उसकी आत्मीय भावना तब इतनी व्यापक और विस्तृत हो जाती है कि उसको ससार की सारी आत्माएं आत्मवत् प्रतीत होती हैं । फिर उसको जो भी सम्पत्तिया प्राप्त होती हैं, उनका सदुपयोग वह दूसरे प्राणियों के दुःखों को दूर करने के हेतु करता है । दुखी प्राणियों की आत्माओं को शान्ति मिलती है तो वह समझता है कि उसकी अपनी आत्मा को शान्ति मिल रही है । अन्तरात्मा की ऐसी मनोदशा होती है ।

लेकिन बाहर की सम्पत्तियों तथा शक्तियों को प्राप्त करके जो बहिरात्मा होते हैं, वे दुःखियों और अशक्तों का मखौल उडाते हैं, दूसरों पर बचनों के तीर चलाते हैं तथा आत्मीय भावना से दूर-स्वार्थ वृत्ति से ग्रस्त बने रहते हैं । वे इस रूप में अपने अमूल्य मानव जीवन को तथा आध्यात्मिक शक्तियों को बरबाद करते रहते हैं । कालिज में डिप्रिया प्राप्त कर लेना और बात है, लेकिन आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्तियाँ पाकर मानव-मानव के साथ सदुपयोग करना हमारी ही बात होती है । जिसकी अनन्य दृष्टि बन जाती है, यही अन्य आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य समझता है, उनको जरा भी ठेग नहीं पहुँचाता है तथा उनके प्रति इमददीं दिखाता है । इस अनन्य दृष्टि की पारक अन्तरात्मा होती है और इसी कारण अन्तरात्मा अपने जीवन में आत्मीय भावना के साथ उसी भावना के अनुरूप यचन का उच्चार करती है एवं मधुर व्यवहार दिखाती है । यह अन्तरात्मा का लक्षण होता है ।

बहिरात्मा के अहं का परिणाम :

मान लिये कि दृष्टि नहीं बदली तो इस बहिरात्मा का ह्र भी नहीं बदल सकेगा । पाए जितनी निजा की डिप्रिया दृष्टी करके किन्तु सच्ची निजा यही बहिरात्मा है जो दृष्टि को बदल देती है—उस दृष्टि को बहिर्मुखी के अन्तर्मुखी बनाती है । इति अन्तर्मुखी बनती है, तनी अन्तरात्मा की अवस्था अभिभूत होती है ।

इसका लक्षण या स्वभाव रखें कि काली विश्वविद्यालय के छात्र व

पवित्र वातावरण में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की लेकिन जिनकी अन्तरात्मा का जरा भी खयाल पैदा नहीं हुआ, वे विद्यार्थी दृष्टि नहीं बदलने के कारण बहिरात्मा बने। विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करके चार विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर निकले। एक ज्योतिष विद्या में, दूसरा गणित में, तीसरा चिकित्सा विज्ञान में तो चौथा वनस्पति शास्त्र में उत्तीर्ण हुआ था, किन्तु सभी अपने को इतना पारंगत समझते थे कि जैसे उनके मुकाबले का दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इस अह भावना के साथ चारों विद्यार्थी अपने स्थान की ओर जा रहे थे।

रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। उस नदी में गहरा पानी था। उसे पार करने का उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी नाव लेकर एक नाविक दिखाई दिया। वह गरीब था और ये चारों अह-भावी थे। उन चारों ने उसका खूब मखौल उड़ाया। एक विद्यार्थी ने उससे पूछा—तू बैठा-बैठा क्या करता है? क्या तुझे नक्षत्रों का ज्ञान है? उसने कहा—मैं तो नक्षत्र ही नहीं समझता। तब विद्यार्थी बोला—तेरी पाव जिन्दगी व्यर्थ गई। वाद में दूसरे, तीसरे और चौथे विद्यार्थी ने भी अपने-अपने विषय के सम्बन्ध में नाविक से प्रश्न करके यही कहा कि प्रत्येक विषय के न जानने से उसकी पाव-पाव जिन्दगी और यो करके पूरी जिन्दगी बेकार गई है। फिर पूछा—यहाँ पर तू क्या करता है? उसने कहा—यात्रियों को अपनी नाव में इस पार से उस पार ले जाता हूँ। तब तो चारों बोले—हमको भी उस पार ले जाओ। नाविक ने चारों को नाव में बैठा लिया और नाव को खेने लगा।

जैसे ही नाव नदी के बीचों-बीच पहुँची कि जोर से आधी-तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। तब नाविक ने उनसे पूछा—आप लोग तैरना जानते हैं या नहीं? चारों बोले—तैरना तो हम नहीं जानते। नाविक ने कहा—अब मेरे हाथ की बात नहीं है—नाव डूबने वाली है। मैं तो तैरना जानता हूँ आप के लिये मुझे बड़ा दुःख है कि आपकी जिन्दगी व्यर्थ ही नहीं नष्ट होने वाली है मेरी बेकार जिन्दगी तो मेरे पास ही रहेगी। यह कहकर नाविक नाव से पानी में कूदने लगा तो चारों गिड़गिड़ाये—हमें माफ करदो, किसी तरह हमारा जीवन बचाली।

वह नाविक पढा लिखा नहीं था, धनवान भी नहीं था और आध्यात्मिक ज्ञानी भी नहीं था। लेकिन उसकी दृष्टि आध्यात्मिक थी। उसने उन चारों के मखौल की बात नहीं सोची और रस्से बांध कर उनको नदी के पार लगा दिया। दुनिया भर की विद्याएँ आप जानते हो परन्तु समुद्र में चलते हुए अरर तैरने की कला नहीं जानते तो क्या अपने जीवन को बचा सकते हैं?

इस संसार समुद्र में भी तैरने की कला पानी चाहिए और उसके लिये दृष्टि बदल कर वहिरात्मा के रूप को बदलना होगा ।

जिन योजना, तिन पाइया गहरे पानी पैठ :

आत्मा की आन्तरिकता में अन्तर्मुखी दृष्टि से जो प्रवेश करता है तथा उस की गहराई में गहरे से गहरे तक जाता है, वही आत्म-स्वरूप की सफ़ाया कर सकता है । तैरना नहीं जानने वाले उन चारों को तो उस गरीब नाविक ने उबार दिया, लेकिन आज बीसवीं सदी में चलने वाले कई भाई आध्यात्मिक जीवन की मगोल उठाते हैं और वेपरवाही से कहते हैं कि यह धर्म और ईश्वर क्या है तथा आध्यात्मिकता कैसे चल सकती है—ऐसे भाइयों का इस संसार-समुद्र में क्या हाल होगा ?

आप सोचें कि आप ऐसे भाइयों की श्रेणी में तो नहीं आते हैं ? आपको भी पर पदार्थों में रमण करने की कला ही याद है अथवा आपने संसार समुद्र में तैरने की भी कुछ कला सीखी है ? यदि तैरने की कला आती होगी तभी आत्म-स्वरूप की गहराई में भीतर पैठने का अभ्यास बन सकेगा । इस लिये वहिरात्मा को छोड़ कर भीतर घुसने और भीतर चलने की कोशिश कीजिये । आज की दुनिया बाहर ही बाहर भूल रही है—आप इस भूल-मुलैया में मत फँसिये । इसीलिये भगवान् महावीर ने कहा—हे भव्यों, सोच समझ कर कार्य करो, तभी अनन्य आराम मिलेगा । और अनन्य आराम मिलेगा अपनी दृष्टि को अनन्य बना लेने से । यह अनन्यता प्राप्त होगी अन्य से छुटकारा पा जाने के बाद । अन्य से छुटकारा पा लेंगे तो बाहर से आपकी आत्मिक शक्तियाँ तिमट कर आत्मा की आन्तरिकता में प्रवेश करेंगी और तभी वहिरात्मा का रूप धवल-उज्ज्वल होकर अन्तरात्मा में परिवर्तित होगा ।

आध्यात्मिक सम्पत्ति.....?

सुमति चरण रज, भातम अपंण, अपंण भिम अविचार, सुज्ञानी ।
मति तपंण बहु सम्मत जाणिये, परिसपंण सुविचार, सुज्ञानी ॥

इस विचित्र संसार के बीच में कई विचित्र दृश्य देखने को मिलते हैं । इन बाह्य पदार्थों को—दृष्टि में आनेवाले तत्वों को समझने की आवश्यकता है कि उनमें से कौनसा तत्व बहु मूल्य है तथा कौनसा तत्व अपमूल्य है ? किस तत्व में कौनसा विशेष महत्व रहा हुआ है ? इस विषय का विज्ञान जब आत्मा कर लेती है—जब उसमें इस तरह की परीक्षा बुद्धि का विकास हो जाता है तो उसके सामने अपने हित अथवा अहित का प्रसंग उपस्थित होता है ।

तब आत्मा को अपने हिताहित का निर्णय करना होता है कि किन पदार्थों के ग्रहण करने में उसका हित रहा हुआ है तथा आत्महित की दृष्टि से ही वह किन पदार्थों का परित्याग करे ? किन पदार्थों के ग्रहण करने से अथवा नहीं ग्रहण करने से उसका अहित होगा—यह भी उस को समझना चाहिये । उसको यह भी जानना चाहिये कि किस पदार्थ को ग्रहण करने में किस का कितना मूल्य चुकाना पड़ता है एवं कौनसी शक्ति लगानी पड़ती है ? इस तुलनात्मक दृष्टि से जीवन के सारे वृत्तान्त देखे जायें, आत्महित को पहिचानें तथा निष्कर्ष रूप में सार तत्वों को ग्रहण करते हुए चलें तो बाहर की सम्पत्ति की क्या बात है, भीतरी अखूट सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं ।

विद्युत् प्रवाह और आत्मा

महावीर प्रभु ने जो कुछ भी उपदेश अपनी अमोघ धारा से संसार के कल्याण हेतु दिये, उनमें उन्होंने अर्थ रूप से तत्वों का विश्लेषण किया ।

वह विश्लेषण इतना सारपूर्ण है कि विकासशील आत्मा सब-शक्ति धनुसार सब सार को अपना सकती है तथा अपना परम उद्धार कर सकती है। वह अपने अन्तिम गतव्य स्थान—मोक्ष तक भी पहुँच सकती है। प्रभु ने आत्मा का बाह्य स्वरूप भी बताया है तथा भीतरी स्वरूप का गभीर विवेचन भी किया है जिसे कवि ने इस प्रार्थना में बहिरात्मा तथा अन्तरात्मा का नाम दिया है। बाहर की सम्पत्ति तथा भीतर की सम्पत्ति की प्रतीक ये दोनों प्रकार की आत्माएँ ही होती हैं। बहिरात्मा बाहर की सम्पत्ति की लालसा में बुरी तरह भटकती है फिर भी उसको वह सम्पत्ति मिलती है या नहीं मिलती है यह शकास्पद है लेकिन अन्तरात्मा जब प्रगति करती है तो भीतर की सम्पत्ति को अवश्य प्राप्त करती है। भीतर की सम्पत्ति का भंडार अनुपम होता है।

बहिरात्मा दिखाई देने वाले रूपी शरीर से सम्बन्धित होती है। आठ कर्मों से युक्त जो आत्मा है, उस आत्मा को शास्त्रकारों ने रूपी आत्मा कहा है, क्योंकि उसका रूप दिखाई देता है। जैसे विद्युत् का प्रवाह जब तार के बीच में होकर बहता है तो वह मनुष्य की दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन बिजली का वही प्रवाह एक हीटर में समाविष्ट हो जाता है तो दिखाई देता है कि उस प्रवाह के प्रभाव से वह हीटर एक लाल सुखं भाग के गोले के रूप में जल रहा है। विद्युत् का वह भीतरी तत्व यदि प्रवाह में परिणित नहीं होता तो मनुष्य की आँखों के सामने नहीं आता। काँच का बल्ब खाली पड़ा हुआ होता है लेकिन जैसे ही बटन दबाया कि उससे बिजली का प्रवाह बल्ब में पहुँचता है और यह बल्ब प्रकाश से जगमगा उठता है। वह बिजली पहले इन आँखों से नहीं दिगाई दे रही थी लेकिन बल्ब में पहुँचते ही प्रकाश के रूप में यह दृष्टिगत होने लगी।

है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देखने का अवसर नहीं है। चाहे कितने ही सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखने का यत्न करें, उनकी सहानुभूति से भी आत्मा के मूल स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, जो स्वरूप असल में अरूपी होता है। सिद्ध भगवान् की आत्मा का जो स्वरूप है, वह मूल रूप में होने से देखा नहीं जा सकता है। यह आत्मा मूल रूप में अपनी योग्यता सिद्ध भगवान् की आत्मा के समान रखती है, लेकिन चूंकि कर्मों के साथ लिप्त हो रही है और आठ कर्मों को ग्रहण करते हुए रूपी स्वरूप की बनी हुई है। इसी दृष्टि से उस शरीरस्थ आत्मा को रूपी कहा जा रहा है।

रूपी आत्मा :

इस शरीर के प्रत्येक अवयव में—इसके अणु-अणु में आत्म-प्रदेश व्याप्त हो रहे हैं, जैसे हीटर के प्रत्येक स्थान पर विद्युत् व्याप्त बनी हुई दिखाई देती है। शरीर के किसी भी हिस्से में जरा सी सुई भी जब चुभोई जाती है तो वह उस को अनुभव करता है, उसका यही कारण है कि उस शरीर में सर्वत्र आत्म प्रदेशों का विस्तार होता है। यदि आत्म प्रदेशों का प्रवाह सारे शरीर में समान रूप से नहीं बहता हो तो एक स्थान पर सुई को चुभाने से सारे शरीर को उसका अनुभव कैसे हो सकता है? इससे यह स्पष्ट है कि शरीर के प्रत्येक अवयव में आत्म प्रदेश व्याप्त हैं, इसलिये उस शरीर को सजीव कहा जाता है क्योंकि वे ही आत्म प्रदेश जब उस शरीर में से निकल जाते हैं तो शरीर के रह जाने पर भी वह सजीव नहीं रहता। उस मृत शरीर को निर्जीव कहते हैं। इस दृष्टि से सजीव शरीर आत्मा का ही प्रमाण रूप होता है और उस शरीरस्थ आत्मा को उस रूप की दृष्टि से रूपी कहते हैं। यह शरीर और शरीर द्वारा प्राप्त की जाने वाली बाहरी तत्त्वों की ऋद्धि को इसी दृष्टि से बाहर की सम्पत्ति का नाम दिया गया है। बाहर की सम्पत्ति भी पौद्गलिक होने से रूपी होती है, दृश्य होती है।

आत्मा और शरीर के सयोग में ही बाहर की सम्पत्ति तथा भीतर की सम्पत्ति का प्रसंग आता है। शरीर की प्रवृत्तियों के साथ जब आत्मा वह जाती है तो वह बाहर के पदार्थों में सुख मानने लग जाती है और बाहर की सम्पत्ति एकत्रित करने में ही अपनी शक्ति लगा देती है। इस रूप में आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर बाह्य वातावरण में रमण करने लग जाती है। किन्तु वही आत्मा जब निज स्वरूप को पहिचान जाती है तथा निज स्वरूप की शुद्धि का संकल्प कर लेती है तो वह शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेती है—शरीर

की कर्म का साधन बना लेती है। उस धर्म साधना से वह आत्मा जिस रूप में अपनी आन्तरिक शक्तियों का विकास साधती है, उससे उद्योग भीतर की सम्पत्ति की उपलब्धि होती है। यह भीतरी सम्पत्ति आत्म सम्पत्ति कहलाती है।

रूपी आत्मा के प्रसंग से ही वहिरात्मा तथा अन्तरात्मा का स्वरूप समझा जा सकता है। इस शरीर में रहती हुई आत्मा वहिरात्मा भी बन सकती है और अन्तरात्मा भी बन सकती है। बाहर की सम्पत्ति के पीछे दीवानी है वह वहिरात्मा और जो भीतर की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये साधना करती है, वह अन्तरात्मा होती है। जब इस आत्मा की दृष्टि, इसका उपयोग और इसकी धारणा बाहर की सम्पत्ति से गुथी हुई रहती है तो इसी आत्मा का रूप वहिरात्मा का रूप होता है किन्तु जब इसी आत्मा की शक्तियां तथा इसकी श्रद्धा आत्मा के सत्, चित् एव आनन्द स्वरूप से जुड़ जाती हैं तो वही आत्मा अन्तरात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है तथा आत्म सम्पत्ति की स्वामिनी बन जाती है।

आत्म जागृति का मापदंड :

है । वह आत्मा बाहर देखती हुई भी भीतर की आत्मा से ग्रंथी होती है, अनुभव करते हुए भी भूलती है, तथा शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्ति नहीं करती है ।

आत्म जागृति के मापदंड पर जो आत्मा खरी नहीं उतरती है, वह भीतर की सम्पत्ति से विहीन होती है । किसी पुण्योदय से बाहर की सम्पत्ति मिल भी जाती है तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाती है तथा अपने जीवन को निरर्थक बना देती है । जो आत्मा जागृत नहीं होती है, वह एक प्रकार से जड़ तत्त्वों में ही रमण करती हुई जडवत् बन जाती है । अपनी स्वरूप सज्ञा को वह भुला देती है तो वह सम्पत्तिहीन भी बनी रहती है । भीतर की सम्पत्ति की विद्यमानता से ही किसी भी आत्मा को जागृति का परिचय मिलता है ।

तृष्णा का ताण्डव :

एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी नदी नाले पूर आ रही थी उस समय में भी एक व्यक्ति लगेटी लगा कर नदी नालों से लकड़ियाँ निकालने का प्रयत्न कर रहा है । ऐसे रात्री के भयानक तूफान में अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है । कुछ लकड़ियाँ निकाल उसे सिर पर रख कर पुनः घर की ओर त्वरित गति से चल रहा है । इधर मगध सम्राट श्रेणिक अपनी महारानी चेलना के साथ झरोखे में बैठे वर्षा का आनन्द ले रहे थे । बिजली की चमक में महारानी चेलना ने उस व्यक्ति को देखा और विचार निमग्न हो गयी । सोचने लगी क्या पति देव के राज्य में ऐसी गरीबी है, जो ऐसी घनघोर वर्षा में भी यह नगरवासी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाने को मजबूर हुआ है ? अकस्मात् महारानी को विचार निमग्न देख सम्राट श्रेणिक भी विचार में पड़ गया और उसने महारानी से इसका कारण पूछा ।

महारानी ने कहा—स्वामी आप सम्राट कहलाते हैं । और आपकी प्रजा की ऐसी दुःखशा है ! श्रेणिक स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया इतने में पुनः बिजली चमकी और महारानी ने लकड़ियों का गड्ढर उठाये आते हुए उस लगेटी धारी व्यक्ति को दिखा दिया । उस व्यक्ति की दशा से सम्राट स्वयं व्यथित हुए तथा महारानी को भी प्रजा का इतना ध्यान है इससे आनन्दित भी हुए । उन्होंने अपने अनुचर को भेजा कि वह उस व्यक्ति के पीछे-पीछे जाकर उसके मकान का नम्बर ध्यान में ले ले । अनुचर उस व्यक्ति के पीछे-पीछे उसके मकान तक पहुँचा और मकान नम्बर ध्यान में लेकर सम्राट को निवेदन कर दिया । सम्राट रात्रि भर आराम के शयन नहीं कर पाये उस व्यक्ति की दशा

उन्हें धार-धार प्रस्तुत कर रही थी। उन्हें उठकर शीघ्रता से अनुचर की
 हुंसाया घोर कहा उस रात वाले व्यक्ति को शीघ्र दरवार में उपस्थित करो।
 अनुचर उस व्यक्ति के घर पहुँचा घोर उसे सम्राट का आदेश सुनाया। वह व्यक्ति
 पहले तो कुछ विचार में पड़ा फिर सम्राट की प्रजापालक एवं न्याय वृत्ति का
 ध्यान माने से कुछ भावस्त हुआ घोर अमूल्य वस्त्रों एवं आभूषणों से अपने
 का मुसज्जित कर उस राज पुरुष के बाय दरवार में उपस्थित हुआ। अनुचर
 के साथ अपने नगर के जाने माने सेठ मम्मण को देख सम्राट ने अनुचर से कहा
 उन्हें यहाँ क्यों लाया मैंने तो उस रात वाले व्यक्ति को लाने को कहा था अनुचर
 ने कहा—हुजूर ये ही वह रात वाला व्यक्ति है। सम्राट विचार में पड़ गया
 कि क्या यह सत्य है ?

सेठ से पूछने पर सेठ ने कहा हुजूर मैं ही रात्रि को घनघोर वर्षा
 में नदी के पुर से लकड़ियाँ निकाल कर घर ला रहा था। राजा ने पूछा
 आपकी ऐसा क्या दुःख है जो ऐसे सकट काल में भी आप जो जान की बाजी
 लगाकर लकड़ियाँ घर ले जा रहे थे। सेठ ने कहा—राजन् मेरे पास बेलों की
 अपूर्वी जोड़ी है उसे मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। राजा ने सोचा बनिया है पोते
 की शपथ को खर्च किये बिना ऊपरी घामदनी से बेल की जोड़ी पूर्ण करना
 पाता है। उन्होंने ने सेठ से कहा—आप सरकारी बेल शाला से मन पसन्द
 बेल ले जाकर अपने बेल की जोड़ी पूरी कर लें। सेठ ने कहा—राजन् मेरे
 पास बेलों की जंगी अपूर्वी जोड़ी है, वंसा आपकी बेलशाला में एक भी नहीं है।
 राजा ने कहा—जहाँ मिलता हो मरीद लो मैंसे राजशेप से ग्रहण कर लो।

सेठ ने कहा राजन् यही अर्मिल पा है । राजा ने समझाया-अरे मैंने आदमी इस तरह संपत्ति का सग्रह करने के लिए तुम अपने जीवन को खो खतरे में डाल रहे हो । तुम्हारे जीवन का मूल्य अधिक है या वैल का ? सेठ ने कहा - राजन् क्या कुछ मन नहीं मानता जब तक यह जाड़ी पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे शांति नहीं मिल पा रही है इसके लिए मैं भूख प्यास धादि सभी कष्ट सहने को तैयार हूँ ।

ध्यान लगाइये कि कैसी थी मम्मण सेठ की आत्मा ? वह कितना सम्पत्तिशाली था, लेकिन भीतर की सम्पत्ति की दृष्टि से कितना सम्पत्तिहीन था? सारी दुनिया उसको मम्मण सेठ कहती थी, लेकिन ज्ञानी जन क्या कहते हैं ? ज्ञानी जन उसे बहिरात्मा कहते हैं जिसके पास आत्मिक सम्पत्ति का ब्रभाव था । उसने पर-पदार्थों के महत्त्व का तो मूल्यांकन किया था लेकिन अपने अप्रमूख जीवन का मोल वह समझ ही नहीं सका । यह आत्म-दारिद्र्य का रूपक है ।

अनन्तसुखनाशक : तृष्णा

मम्मण सेठ के रूपक से बहिरात्मा के स्वरूप का भाव होता है । वह अल्प सुख की तृष्णा में अपने जीवन को भी खतरे में डाल कर मारा-मारा फिर रहा था । बाहर की सम्पत्ति का अल्प सुख भी सबको प्राप्त कहां होता है ? जैसे रेगिस्तान को पानी समझ कर प्यासा मृग गर्मी में भागता रहता है और उसे पानी नहीं मिलता, वैसे ही दशा बहिरात्मा की होती है जो अल्प सुख की मृग तृष्णा में भागती रहती और उसके पीछे आत्मा के अनन्त सुख का विनाश कर देती है ।

भगवान् महावीर ने ऐसे आत्मा धारियों को उपदेश दिया है—

“मा एयं अवमन्नता अषेण लुपहा बहु ।” अर्थात् सन्मार्ग का तिरस्कार करके अल्प सुख (विषय सुख) के लिये अनन्त सुख (मोक्ष सुख) का विनाश मत करो । यह सूत्र कृताग की गाथा है । यहां बहिरात्मा की उद्बोधना के लिये कहा गया है कि इस अन्तरात्मा बनने के मार्ग में तुम बेपरवाही मत करो-उस मार्ग की अवहेलना मत करो । अल्प प्राप्ति के लिये तुम महाविनाश करने को तयार हो रहे हो,—जैसे कि वैल के सींग के लिये मम्मण सेठ अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहा था ।

मम्मण सेठ की तृष्णा वृत्ति के कारण राजा श्रेणिक और उसमें भी

क्षीण बेतना रानी को बठा ही प्राणचयं हुआ । वे प्रभु महावीर की 'इच्छाहु
 काम सत्रा प्रणतिया उदघोषणा को सन्मुख विचार करने लगे कि वास्तव में
 नर छेठ अपनी वितृष्णा वृत्ति के कारण दुःखी है । से महारानी से कहने लगे
 गनी ! पर तुम्ही बताओ मैं इसको कैसे सुखी बना सकता हू । महारानी भी
 निरतार हो गयी । पर कुछ समय बाद जब संयोग से उस नगर मे एक प्रति-
 ष्य ज्ञानी महात्मा पधारे तब श्रेणिक ने उनसे प्रश्न किया—महात्मन् बहुत दिनों
 से मेरे मन मे एक शका चल रही है—कृपा करके उसका समाधान कीजिये ।
 शिष्ट व्यक्ति के पास धरबो खरबों की सम्पत्ति है, वह उस सम्पत्ति को न तो
 खाने पीने में खर्च करता है और न दान पुण्य मे तथा उसकी रक्षा करने के
 लिये अपने प्रमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है—तो ऐसे व्यक्ति को इतनी धारी
 सम्पत्ति मिली कैसे ?

महात्मा प्रतिशय ज्ञानी थे । वे समझ गये कि यह व्यक्ति मम्मण
 केठ ही है । उन्होंने उत्तर दिया—जिस व्यक्ति के विषय मे यह प्रश्न है, वह
 अपने पूर्व जन्म में शयसायी था । साधारण सी स्थिति थी । तब एक महात्मा
 शहर मे प्राये । महाफल की कामना लेकर वह की उन महात्मा के व्याख्यान
 में पहुँचा । संयोग से उस दिन व्याख्यान के बाद किमी ने एक—एक सट्टू की
 प्रभावना बाँटी । उसको भी एक सट्टू मिला । वह जब पर पहुँचा तो एक
 माणु मिला के लिये प्राये । उसके हृदय मे तीव्र भावना बनी तथा शुन भावना
 से उस ने वह सट्टू महाराज को बेहरा दिया । माणु जी मिला लेकर प्रागे
 बढ़ गये ।

कहा—लाई हुई भिक्षा को वापिस देने का हमारा कर्ष नहीं है । उस ने तो उनकी भोली पकड़ ली । उसने लेने की कोशिस की तो साधु जी लड्डू को चूर करके परठने लगे । कुछ उन्होंने परठा और कुछ छीन कर वह ले भागा । वह घर पर पहुंचा और लड्डू का आस्वादन लेने लगा । यह घटना उसके जीवन मे घटी ।

इस घटना से निष्कर्ष यह निकला कि प्रारम्भ में महात्मा के समीप पहुंचना, व्याख्यान श्रवण करना, प्रभावना लाना और महात्मा को भिक्षार्थ आये देखकर तीव्र भावना भाना व लड्डू वेहरा देना—ये जो सब कार्य हुए उससे उसके पुण्य कर्म का बंध हुआ—अन्तराय कर्म का क्षयोपशम हुआ । उससे इस व्यक्ति को इस जीवन मे भारी सम्पत्ति मिलने का प्रसंग आया । लेकिन लड्डू वेहराने के बाद जो छीना भपटी कर लड्डू को वह महात्मा जी से वापिस ले आया जिससे अन्तराय कर्म ऐसा बंधा कि वह उस प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर पा रहा है । अल्प सुख की मृग तृष्णा मे वह अनन्त सुख का अपने ही हाथों विनाश कर रहा है ।

भौतिक संपत्ति की तीन अवस्थाएँ :

बाहर की सम्पत्ति असल में तो नाशवान ही होती है और उसका अन्त नाश रूप ही होता है । यह है कि जागृत व्यक्ति उस प्राप्त सम्पत्ति का यदि सदुपयोग करना चाहता है तो वह दान के रूप में उस सम्पत्ति का सदुपयोग कर लेता है । ऐसा सदुपयोग अन्तरात्मा का लक्षण होता है । बहिरात्मा उसका उपयोग अपने भोग मे करती है, लेकिन मम्मण सेठ जैसी आत्मा तो उस सम्पत्ति का अपने भोग में भी उपयोग नहीं कर सकी । जो सम्पत्ति का सदुपयोग नहीं करता तथा उपयोग भी नहीं कर पाता है, उसकी सम्पत्ति का नाश होता है । क्योंकि बाहर की सम्पत्ति के व्यय के तीन रास्ते हैं—दान, भोग अथवा नाश ।

जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वह अपने हाथ को खोल करके जरूरत मन्दो को सहायता देता है तथा अपनी सम्पत्ति का सद्बिनिमय करता है । ब्रह्मदत्त षड्वर्ती की तरह जो आसक्त होकर अपनी सम्पत्ति का भोग मे ही करता है ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भोग मे ही विनष्ट हो जाती है । एवं जो न तो दान देता है और न स्वयं के लिये खर्च करता है जब उसका शरीर कृश हो जाता है और वैद्य कहते हैं कि कुछ खाया करो—तब भी वह न स्वयं खाना पसन्द करता है और न बाल बच्चों को ठीक से खाने देता है । ऐसे व्यक्तियों का घन फिर तीसरे रास्ते से जात है जो नाश का रास्ता है । ऐसे

व्यक्ति बोरी हो जाने पर हाय-हाय करते हैं अथवा सरकार का छापा पड़ जाता है तथा घन चला जाता है तो उसका हाय विलाप बढ जाता है ।

ऐसे व्यक्तियों के प्रति ही महावीर के वाक्य हैं कि अपनी आत्मा की आन्तरिकता में ले जाने वाले सन्मार्ग को उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो-थोड़ी ही वस्तु के लिये बहुत सारी वस्तु को नष्ट मत करो। इस प्रकार इस वाक्य का अनुसरण करने की भावना जिस आत्मा में जग जाती है, वह अपने मानव जीवन का सही मूल्यांकन भी कर लेती है। वह अपनी आन्तरिक शक्तियों को जगा लेती है और समझ जाती है कि स्वल्प के लिये समूल्य को नष्ट नहीं करना चाहिये। इस तरह की वृत्ति प्रवृत्ति को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है वह भीतर की सम्पत्ति का भारी लाभ कमाता है। आत्मिक सम्पत्ति का जो स्वामी बनता है, वही वास्तव में सम्पत्तिशाली कहलाता है।

आत्मिक सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला बाहर की सम्पत्ति को धूल के समान मानता है, इसलिये वह ममता और मूर्खा से भी दूर हो जाता है। यह तब प्राप्त बाहर की सम्पत्ति का भी पूर्ण रूप से सदुपयोग ही करता है।

तब से भी आत्मिक सम्पत्ति का अर्जन :

सै की जाती है तो वैसे पात्मा अन्तर्गता का रूप तो धारण कर ही लेती है, लेकिन अपने आत्मिक गुणों की प्रचुरता से महान् ऋद्धिशाली और शील-सम्पन्न भी बन जाती है ।

अपार सम्पत्ति के स्वामी बनें, लेकिन सम्पत्ति कैसी हो ?

सम्पत्ति का स्वामी बनना कौन नहीं चाहता ? आप भी तो चाहते होंगे ? लेकिन अभी तक आप की चाह यही होगी कि हजारों की सम्पत्ति है, वह लाखों की बन जाय, एक की जगह दो हवेलियां हो जाय और सुख साधन बढ़ जाय । यह ओछी ममता मात्र है क्योंकि बाहर की संपत्ति जीवन को अन्तर्मुखी नहीं बनने देती है । इसलिये समझिये कि आपकी संपत्तिशाली बनने की कामना आत्म-संपत्ति के संदर्भ में होनी चाहिये । जो अपार आत्म-संपत्ति का स्वामी बनता है, वह अनन्त सुख का धनी भी होता है ।

सच्चा आनन्द कहां ?

शुभति करण रज, घातम अपंगा, दपंष विम अधिकार, सुजानी ।

नति अपंष बहु सम्मत जाणिये, परिसपंण सुविचार, सुजानी ॥

यह सारा ससार मुख्य तौर पर दो हिस्सों में रहा दृषा है । प्रत्येक वस्तु की दो अवस्थाएँ हैं । एक बाहर की अवस्था तथा दूसरी भीतर की अवस्था । इन दोनों अवस्थाओं के बिना कोई भी वस्तु अपने वस्तु स्वरूप में नहीं रहती । प्रत्येक पदार्थ की खोज की जाय, उमका अन्वेषण किया जाय तो यह तथ्य अतन्त्र मिलेगा कि उसके इस रूप में या स्वरूप है ।

इसकी खबरों भी ही हैं। बाहर घाप देख रहे हैं कि ही काटे हैं—एक बड़ा और दूसरा छोटा। दोनों काटे घड़ी की गोलाई में बराबर चक्कर काटते रहते हैं और अक समय बताते हैं। ये दोनों काटे और घड़ी की गोलाई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आप घड़ी के भीतरी कल पुर्जों को नहीं देख पा रहे हैं।

जो पुरुष घड़ी की बाह्य एव आंतरिक स्थिति को देख लेता है, और जान लेता है, तो घड़ी के खराब होने पर वह समझ जाता है कि बाहर का काटा भीतर के किस पुर्जे की खराबी के कारण रुक गया है? वह यह भी समझता है कि किस पुर्जे में नुकस आ जाने से घड़ी के चलने में कहीं क्या दोष पैदा हो जाता है। इस प्रकार घड़ी के समग्र रूप को जानने वाला व्यक्ति घड़ी के बाहरी रूप को ज्यादा नहीं टटोलेगा, बल्कि घड़ी के भीतरी कल पुर्जों का अनुमान लगा लेगा तथा उसी भीतरी कल पुर्जे को सुधारने में लग जायगा जिसके कारण घड़ी चलनी बन्द हो गई है। भीतर की अवस्था को सम्हाल करके वह बाहर के कांटों को घुमाकर घड़ी को ठीक समय पर चला देता है। घड़ी को सम्हालने और चलाने के लिये घड़ी को बाहरी और भीतरी दोनों अवस्थाओं का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये।

समझें कि यही घड़ी किसी आदिवासी के समक्ष है जिसने अपने जीवन में कभी घड़ी देखी ही नहीं है और पहली ही बार उसने दीवाल घड़ी देखी है। वह इस घड़ी के टकोरे सुन कर सोचेगा और आश्चर्य से उसको देखेगा कि इसमें कोई आदमी कहीं बैठ कर ये टकोरे बजा रहा है। यह भी सोच सकता है कि यह बाहर-बाहर जो दिखाई दे रही है, वही घड़ी है। इसका भीतरी स्वरूप कुछ नहीं है क्योंकि जिसको घड़ी का ज्ञान ही पहली बार हुआ है, वह घड़ी के उस भीतरी स्वरूप की कल्पना ही कैसे कर सकता है? उसको उस अवस्था में घड़ी का समग्र ज्ञान भी नहीं होता है इसलिये घड़ी को चलती हुई देखकर उसे आश्चर्य होता है।

इस घड़ी को देखने का जैसा अभ्यास रोज देखने वालों का बन जाता है, क्या वह ज्ञान भी पूरा है? आप में से अधिकांश यह जानते हैं कि घड़ी के कल पुर्जे पीछे की तरफ होते हैं तथा उन कल पुर्जों के कारण ही घड़ी चलती है। लेकिन आप में से कई लोग वे कल पुर्जे कौन-कौन से हैं, कौनसा पुर्जा क्या करता है तथा खराब हो जाने पर किस पुर्जे से घड़ी का कौनसा नुकस किधर तरह ठीक किया जा सकता है—यह सब नहीं जानते हैं। यह

रूप स्वयं जान लेने के बाद ही घड़ी की व्यवस्थित ठंग से सम्हालने की सही मायशा बन पाती है ।

एक प्रकार से घायकी जिन्दगी भी इस घड़ी के मानिन्द है । घाय जैसे कि घाय अपनी जिन्दगी की घड़ी को भी किस रूप में देख रहे हैं ? कही ऐसा तो नहीं है कि जीवन को घाय एक पहलू से ही देख रहे हैं ? कुछ ऐसी वान हो सकती है कि भीतरी जीवन को देखने और समझने की कला का अनुचित रूप से विकास ही नहीं हो पाया हो ।

नेत्रों में मोतिया बिन्दु जम जाता है और दिखाई देना बन्द सा हो जाता है । डॉक्टर को बताते हैं तो वह कहता है कि नेत्रों के सामने मोतिया बिन्दु जा गया है और ऑपरेशन की सलाह देता है । रोगी भी ऑपरेशन कराना चाहता है तो ऑपरेशन हो जाता है । लेकिन यह मोतिया बिन्दु क्यों आया—एक घुसधान न तो घाय का रोगी ही करता है और न अधिकांश डॉक्टर ही करते हैं । नेत्रों का यह दोष बाहर के कारणों से पैदा हुआ या किन्ही भीतरी कारणों से पैदा हुआ—इसकी जानने की क्षमता पैदा होनी चाहिये ।

बाहर से आकर बाकी लगता है तब आपका जीवन चलता है या धर्म की चाबी से अपने आप चलना है ?

आप अपने स्थान पर आनन्द से बैठे हुए थे तब आपकी दृष्टि घड़ी की तरफ गई कि वह साढ़े आठ बजा रही है—आपके मन में आया कि अब व्याख्यान में चलना चाहिये तो व्याख्यान में चलने तथा सुनने की प्रेरणा किसने दी? घड़ी ने दी या किसी ने धन्दर की चाबी भरी जिससे आप उठकर चल दिये। यह भी कभी ध्यान लगाया है कि वह प्रेरणादाता कौन है ? उसकी प्रेरणा पाते ही शरीर को आज्ञा हुई। इतने बड़े शरीर को किसी को उठाने के लिये कहें तो शायद कमजोर व्यक्ति तो उठा भी नहीं पायगा। लेकिन प्रेरणा मिलते ही शरीर चट से उठ जाता है और चल पड़ता है। रास्ते में बड़ी संख्या में वाहन चलते रहते हैं लेकिन दुर्घटना नहीं घटती और शरीर सुरक्षित रूप से धर्मस्थान तक पहुँच जाता है तो उसे सुरक्षित रूप से घर से यहाँ तक लाने वाला कौन है ?

इन सभी छोटी-छोटी बातों पर गहरा चिन्तन करिये और ज्ञान करिये कि आपके जीवन का संचालन कौन किस विधि से कर रहा है ? आप स्वयं भी जिन्दगी की घड़ी को देखिये, बाहर से ही नहीं, भीतर से भी देखिये कि उसके कल पुर्जे क्या हैं और वे किस तरह तथा किस प्रेरणा से चलते हैं ?

मन की शिकायत क्यों ?

जो इस शरीर का संचालन कर्ता है वह इस शरीर से ऊँचा है; वह इस शरीर का स्वामी है। जिन्दगी की इस घड़ी को चलाने वाला इस शरीर का भी मालिक होता है, उसका गुलाम नहीं होता है। लेकिन कब ? जब वह मालिक अपने आपको सभाले तब। मालिक अगर अपने आपको मालिक नहीं समझता है और नौकर को ही मालिक समझ कर चलने लग जाता है तो वैसा मालिक अपने नौकर का भी गुलाम हो जाता है—वह अपनी मालिक की हैसियत को ही भूल जाता है। तब वह मालिक की तरह चले—यह हकीकत नहीं रहती है। वैसी आत्मा अपने संचालन होने का गौरव भूल जाती है और शरीर जिस तरह उसको चलाता है, उसके अनुसार वह चलने लग जाती है वहाँ नौकर का मालिक पर शासन हो जाता है।

जो आत्मा निज स्वरूप को पहिचान जाती है तथा अपनी संचालन शक्ति को समझ लेती है वह अनुभव कर लेती है कि मैं तो स्वामिनी हूँ, शरीर तथा दूसरे बाहरी तत्वों को मैं अपने अनुशासन में चलाने वाली हूँ। ऐसी

इसका ध्यान-नियंत्रण की अवस्था होती है। ध्यात्म-नियंत्रण एवं ध्यात्म-संवादन की अवस्था में सारे अनुचर स्वामी का संकेत पाकर ही चलते हैं। स्वामी के लक्ष्य के विपरीत चलने का कोई साहस ही नहीं कर सकता है। यदि इस शरीर के बहुत बड़े कारखाने को चलाने वाले कारीगर ने यह ज्ञान कर लिया कि यह सारा कारखाना मेरे कंट्रोल में है और मेरे चलाये ही यह कारखाना चल रहेगा तो फिर क्या मजाल है कि आपका शरीर और आपकी सारी इन्द्रियाँ अपने मालिक की इजाजत के बिना कहीं भी छुट-छुट जा सकें।

माइनों की बहुत बार तिकायत रहती है कि हमारा यह मन ठिकाने पर नहीं रहता है। भला आप अपने मन के स्वामी हैं या मन के दास? आप किसकी तिकायत कर रहे हैं? क्या अपने ही अनुचर की? अपने अनुचर को कंट्रोल में रखने का काम उसके स्वामी का होता है क्योंकि स्वामी ही अनुचर को दब दे सकता है। अपने स्वामी होने की स्थिति को आप ही पहिचानिये क्या महसूस कीजिये। मैं यथा कहूँ—यह आपके ही समीर विन्तन का विषय है। आप हो तोचें कि आपके जीवन में कितनी क्या सृष्टि है और कितना कुछ जीवन पर इस शरीर और इन्द्रियों का दबाव है?

सच्चा आनन्द कहाँ ?

पर मैं स्वामी हूँ इस स्वरूप की जानकारी भी तभी संभव है जब भाव निद्रा से जाग्रत हो जाय । भाव निद्रा से जाग्रत होने के बाद यदि द्रव्य निद्रा का भी जाग्रत हो जाय तो वह उस स्वरूप जानकारी में उतनी बाधक नहीं है । आचाराण सूत्र में प्रभु ने फरमाया कि—

‘सुता प्रमुणी मुणीषो सदा जाग्रन्ति ।’

इसमें प्रमुणी को बोया हुआ कहा गया है और मुनि को सदा जाग्रत कहा है । हालांकि मुनि भी द्रव्य निद्रा लेते हैं फिर भी उनको सुसुप्त नहीं कहा गया । क्योंकि द्रव्य निद्रा स्वरूप बोध बाधक नहीं होती । किन्तु भाव निद्रा में बेभान आत्मा बाहरी स्वरूप को ही सब कुछ मानकर चषती रहती है । निज स्वरूप की ओर उसका लक्ष्य नहीं होता, ऐसी आत्माओं के लिए सुता प्रमुणी के रूप में भगवान ने संकेत किया ।

ऐसी आत्माएँ भौतिक पदार्थों में ही आनन्द की अनुभूति करती रहती हैं । शरीर के सुख-दुःख मानकर चलती हैं । आभ्यन्तर ज्योति की ओर उनका कोई लषाव ही नहीं रहता । ऐसी स्थिति में वे अपने जीवन को अव्यवस्थित रूप में ससार में घसीटती रहती हैं ।

आनन्दानुभूति का रहस्य :

कभी भाई आकर पूछते हैं—महाराज, क्या आपकी तबियत ठीक है ? मैं जब उत्तर देता हू कि भाई आनन्द है तो वे कहते हैं—महाराज तबियत तो ठीक ही नहीं है, फिर आनन्द कैसे है ? वे इस ‘आनन्द’ शब्द का अभिप्राय समझ नहीं पाते हैं । शरीर की दृष्टि से यदि कोई वेदना है और उसके पीछे आत्मा रोती है और सोचती है कि कोई आनन्द नहीं है तो यह सोचने लायक बात है । जो आत्मा शरीर की वेदना को भी तटस्थ भाव से देखती और सहती है, वह शरीर की वेदना में अपने आनन्द को खो नहीं देती है । मैं यही सोचता हू कि शरीर में वेदना है लेकिन इस वक्त आत्मा की दृष्टि से आनन्द ही है ।

जिन्दगी के भीतरी कल पुर्जों को ठीक तरह से समझ लेते हैं और ठीक तरह से काम में लेते हैं तो यह विश्लेषण सज्ज ही में समझ में आ जाता है कि शरीर का दुःख आत्मा का दुःख नहीं बनना चाहिये । अफीम हाथ में ले लेने से क्या आप पर अफीम का नशा आता है ? इकीकत में तो अफीम

तो रोग नहीं जायगा, इसलिये वह पीता है । दोनों की पीने की क्रियाएँ समान हैं लेकिन दोनों के हेतु मे कितना अन्तर पडा ? इसी प्रकार से बहिरात्मा और अन्तरात्मा खाने-पीने की समान क्रियाएं करती हैं फिर भी उनका दृष्टि-कोण अलग-अलग है ।

एक वक्त राजा जनक के पास एक सन्यासी पहुंच गया । उसकी संन्यास लिये काफी वर्ष हो गये थे, भगवा कपड़े भी पहिनता था और राम-नाम भी लेता था लेकिन जब खाने के लिये बैठता तो उसका मन अन्धे-अन्धे पदार्थ खाने के लिये बहुत छटपटाता । उसके भक्त कहते भी थे कि आप साधु बन गये हैं फिर भी इतने स्वादु कैसे हैं ? वह उत्तर देता—क्या करूं ? यह जवान बडी चटकोरी है । एक वार एक भक्त ने कह दिया कि जबान चटकोरी है तो अन्तरात्मा बनें, लालसा छूट जायगी । उसने कहा - यह कठिन है । भक्त बोला—कैसे कठिन है ? आप राजा जनक को देखें—वे सब कुछ बाहरी काम करते हुए भी बाहरी पदार्थों मे कही भी आसक्त नहीं हैं । यह जानकर वह सन्यासी निलिप्तता की उस अवस्था को देखने के लिये राजा जनक के पास पहुंच गया ।

सन्यासी ने जाकर राजा जनक से इस सम्बन्ध में प्रश्न भी कर लिया । राजा ने कहा—इसका उत्तर पाना है तो प्रतीक्षा करें । आप इस राज्य मे रहें और मेरे राज-भवन मे भोजन करें । सन्यासी के मन मे जिज्ञासा थी कि मेरा मन वश मे नहीं है तो राजा के बताने से जरूर कोई बोध मिल जायगा । अब सन्यासी रोज राजभवन मे भोजन करने लगे—बहुत ही स्वादिष्ट भोजन । एक दिन जैसे ही वे भोजन करने पहुंचे । वहा थाल मे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन परोसा गया—उसको सुगंध चारो ओर फैल रही थी । उसी समय सेनाध्यक्ष राजा जनक का आज्ञापत्र लेकर आया जिसको पढकर सुनाया गया । लिखा था कि सन्यासी को बढिया भोजन कराया जाय और वाद मे दो वजे फासी के तरते पर बढा दिया जाय । यह आज्ञा सुनते ही हाथ का नवाला हाथ मे ही रह गया । मौत की छाया मे सन्यासी सारा स्वादिष्ट भोजन भूल गये । वे घबरा कर कहने लगे—यह तो बताया जाय कि मेरा अपराध क्या है ? सेनाध्यक्ष ने कहा—मुझे तो आज्ञा का पालन करना है । आप आराम से भोजन कर सकते हैं । हा, आपको कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिये, वह पूरी की जायगी । सन्यासी भोजन कैसे करते - बोले—मुझे एक वार राजा जनक से मिनवा दीजिये । सेनापति सन्यासी को राजा जनक के पास ले गया । जनक ने पूछा—अन्धानीजी, भोजन तो आपने पूरा कर लिया है, कोई कमी

तो नहीं रही ? लम्बाही ने डरती-डरती कहा — शौजग तो बहुत धरखा था मगर
 भाया नहीं—आनन्द नहीं आया । मैं तो आपके पास आपकी निर्लिप्तता का
 बहुत जानने आया था, आपने मुझे फाँसी पर चढ़ाने की आज्ञा क्यों दे दी ?
 ऐसा मेरा क्या अपराध हो गया ? तब राजा जनक ने मुस्कराते हुए कहा—
 अपना आपकी फाँसी नहीं होगी, लेकिन फाँसी की आज्ञा होने पर जिस तरह
 आपका आनन्द उठ गया, वैसे मेरा आनन्द उड़ता नहीं है क्योंकि मेरा आनन्द
 मेरी भाषा में रमा रहता है—किन्नी बाहरी पदार्थ, घटना या क्रिया पर आघा-
 तित नहीं होता । आप अपनी तुलना कर लें—मेरी निर्लिप्तता का यही रहस्य है ।
 आनक्ति में आनन्द कहा ?

है। दोनों उस समय धहनों के रूप में हैं—दीनों का रूप एक घरीखा है, पोशाक एक सरीखी है, वह बहिन को भी देख रहा है और पत्नी को भी देख रहा है लेकिन बहिन को किस भावना से देखता है और पत्नी को किस भावना से देखता है ? उस क्षण उसके जीवन में दो वृत्तियाँ चलती हैं। बहिन के प्रति उसकी जो वृत्ति होती है—भावना बनती है, वह निलिप्त होती है। यदि ऐसी निलिप्त वृत्ति उसकी ससार की समस्त माताओं के प्रति हो जाय तो उसके जीवन का स्वस्थ विकास सम्पन्न हो जाय। लिप्तता जितनी बढ़ती है, वह शरीर के माध्यम से बढ़ती है—शरीर की उद्दृष्टता से बढ़ती है। शरीर में मन और इन्द्रियाँ बेकाबू हो जाती हैं तब शरीर उद्दृष्ट बनता है। इसलिये अन्तरात्मा को जगाकर इस लिप्तता का परित्याग करना चाहिये। जितनी निलिप्तता का विकास होता जाता है, उतने ही रूप में जिन्दगी का रहस्य प्रकट होता जाता है, क्योंकि जो जिन्दगी की घड़ी के भीतरी कल पुर्जों को जान लेता है, वह जिन्दगी की घड़ी को पूरी तरह से पहिचान लेता है।

अन्तरपट खोलो. आनन्द ही आनन्द :

भगवान् महावीर ने कहा है—

जे अज्झत्थं जाणइ, से बहिया जाणई ।

जे बहिया जाणई, से अज्झत्थं जाणई ॥

यदि जीवन के रहस्य को देखना है तो अन्दर में प्रवेश कीजिये। पहले भीतर को जानिये क्योंकि जो भीतर को जान लेता है, वह बाहर को भी जान लेता है। भीतर जानकर फिर बाहर को जो जानता है वह वस्तु स्वरूप की वास्तविकता को जानता है। जिन्दगी की घड़ी के भी पहले भीतर के कल पुर्जे जान लें और फिर बाहर के कांटों को समझ लें तो घड़ी के समग्र रूप को जान आयेंगे। जीवन के रहस्य को इसी रूप में जान सकते हैं।

भीतर को पहले जानने का अर्थ है कि अन्तरात्मा बनें। अन्तरात्मा को बाहर जो दृष्टि पड़ेगी वह आन्तरिकता को लिये हुए होगी अतः वह दृष्टि जीवन को तटस्थ भाव से देख सकेगी। यह तटस्थता, यह निलिप्त वृत्ति जीवन में सच्चा आनन्द पैदा करेगी। वह आनन्द अलौकिक होगा।

इस विषय में संपूर्ण ध्यातियों के निरा-मिश्र मत आधारण अगता के समत आते हैं । इस मत मिश्रता में अधिकतर सामान्य जन उलझन में पड जाते हैं । जहाँ आचरण को कठोर स्वरूप समझ करके अपनी आत्मा को स्थिर नहीं कर सकने वाले महानुभाव सस्ता आनन्द ढूँढते हैं और उसके लिये बौद्धिक श्रम को ही सब कुछ मानकर चलते हैं । उनका एक ही कथन रहता है कि आत्मा को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये—एक मात्र ज्ञान से संपूर्ण साधना सफल हो जायगी । कठोर तप करना, साधना के कठिन मार्ग पर गमन करना इस आत्मा को कष्ट में डालना है, संकट में डालना है और इसको अनावश्यक रूप से दुःख देना है । ऐसी कठोर साधना से विशेष प्रयोजन नहीं है । वे यही कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान की साधना कर लीजिये—ज्ञान पक्ष ही मुख्य है तथा ज्ञान ही सब कुछ है । इस प्रकार ज्ञान मार्ग को बताने वाले कोरी दिमागी कसरत करते रहते हैं और उपदेश में भी यह बात प्रमाणित करते रहते हैं कि अन्य किसी अनुसंधान या आराधन की आवश्यकता नहीं है—सिर्फ ज्ञानार्जन करने से ही सफलता मिल जायेगी ।

ऐसे विचार जन मानस के अक्षय आते रहने से, उसमें शक्ति करने वाले भद्रिक प्राणि उनके तर्कों के जाल में बुरी तरह से उलझ जाते हैं और वे सोचते हैं कि पाचों इन्द्रियों के सुख को तो इस साधना मार्ग में कोई बाधा पहुँचती नहीं है, फिर इस सुगम मार्ग को क्यों न मान लें ? इस विचार से बढ़िया-से-बढ़िया खाना खाया जा सकता है, सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पहने जा सकते हैं तथा ससार में जितनी भी शरीर सज्जा एवं सुख सुविधा की सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, उन सभी का उपयोग किया जा सकता है—उपयोग लिया जा सकता है । पर उनको यह नहीं सूझता कि यदि कोरे ज्ञान से ही सब कुछ सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो फिर ऐसा हो जाना चाहिये कि जब भूख लगे, ज्ञान का अन्न बन जाय; जब प्यास लगे तो ज्ञान का जल बन जाय अथवा जो भी अन्य आवश्यकता हो वह सामग्री भी ज्ञान से बन जाय क्योंकि ज्ञानार्जन के सिवाय दूसरा कोई काम तो करना ही नहीं है । सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, क्रिया को नहीं तो ज्ञान ही से सब कुछ मिलना चाहिये । लेकिन सिर्फ ज्ञान से कोई अपनी सुधा और तृषा शान्त कर सकता है क्या ? उसे ज्ञान है कि अमुक-अमुक स्थान पर भोजन और जल प्राप्त होता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ वह अमुक-अमुक स्थान पर जाने और उचित क्रिया करने का कष्ट नहीं करे तो क्या उसे बिना क्रिया के भोजन और जल प्राप्त हो जायगा ? ज्ञान करने वाले को कहा जाय कि वह भोजन की सुन्दर कल्पना करके ही अपनी भूख को मिटा ले—भोजन को

द्विष्यते मी ह्यपूर्णं प्यत्सिद्धौ के मित-मिष्ये मत् वायारण मगता के समझ आते हैं । इस मत मिष्यता मे अधिकतर सामान्य जन उलझन में पड जाते हैं । जहाँ धाचरण को कठोर स्वरूप समझ करके अपनी आत्मा को स्थिर नहीं कर सकने वाले महानुभाव सस्ता आनन्द ढूँढते हैं और उसके लिये बौद्धिक श्रम को ही सब कुछ मानकर चलते हैं । उनका एक ही कथन रहता है कि आत्मा को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये—एक मात्र ज्ञान से सम्पूर्ण साधना सफल हो जायगी । कठोर तप करना, साधना के कठिन मार्ग पर गमन करना इस आत्मा को कष्ट मे डालना है, संकट में डालना है और इसको अनावश्यक रूप से दुःख देना है । ऐसी कठोर साधना से विशेष प्रयोजन नहीं है । वे यही कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान की साधना कर लीजिये—ज्ञान पक्ष ही मुख्य है तथा ज्ञान ही सब कुछ है । इस प्रकार ज्ञान मार्ग को बताने वाले कोरी दिमागी कसरत करते रहते हैं और उपदेश मे भी यह बात प्रमाणित करते रहते हैं कि अन्य किसी अनुसंधान या आराधन की आवश्यकता नहीं है—सिर्फ ज्ञानार्जन करने से ही सफलता मिल जायेगी ।

ऐसे विचार जन मानस के अक्षय आते रहने से, उसमें गति करने वाले भद्रिक प्राणि उनके तर्कों के जाल में बुरी तरह से उलझ जाते हैं और वे सोचते हैं कि पाचों इन्द्रियों के सुख को तो इस साधना मार्ग मे कोई बाधा पहुंचती नहीं है, फिर इस सुगम मार्ग को क्यों न मान लें ? इस विचार से बढ़िया-से-बढ़िया खाना खाया जा सकता है, सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पहने जा सकते हैं तथा ससार मे जितनी भी शरीर सज्जा एवं सुख सुविधा की सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, उन सभी का उपयोग किया जा सकता है—उपयोग लिया जा सकता है । पर उनको यह नहीं सूझता कि यदि कोरे ज्ञान से ही सब कुछ सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो फिर ऐसा हो जाना चाहिये कि जब भूख लगे, ज्ञान का अन्न बन जाय; जब प्यास लगे तो ज्ञान का जल बन जाय अथवा जो भी अन्य आवश्यकता हो वह सामग्री भी ज्ञान से बन जाय क्योंकि ज्ञानार्जन के सिवाय दूसरा कोई काम तो करना ही नहीं है । सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, क्रिया को नहीं तो ज्ञान ही से सब कुछ मिलना चाहिये । लेकिन सिर्फ ज्ञान से कोई अपनी क्षुधा और तृषा शान्त कर सकता है क्या ? उसे ज्ञान है कि अमुक-अमुक स्थान पर भोजन और जल प्राप्त होता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ वह अमुक-अमुक स्थान पर जाने और उचित क्रिया करने का कष्ट नहीं करे तो क्या उसे बिना क्रिया के भोजन और जल प्राप्त हो जायगा ? ज्ञान करने वाले को कहा जाय कि वह भोजन को सुन्दर कल्पना करके ही अपनी भूख को मिटा ले—भोजन को

प्राप्त करने की कोई क्रिया नहीं करे तो क्या उसका काम बन जायगा ? वह काम नहीं बनेगा तथा उसको ज्ञात होगा कि सिर्फ ज्ञान से काम चलने वाला ही है ।

विषय और व्यवहार की गहराई में उतरने पर ही यह विचार-स्पष्टता मूल होगी कि ज्ञान के साथ क्रिया करनी भी आवश्यक है ।

ज्ञान क्रिया से अपवर्ग नहीं :

न सिर्फ ज्ञान है यह आत्मा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती और न सिर्फ क्रिया के ही बल पर आत्मा अपना परम विकास साध सकती । जो इस तरह के एकान्त मत लेकर चलते हैं, वे स्वयं भी भ्रम में रहते और अन्य भद्रिक व्यक्तियों को भी भ्रम में डालते हैं और जहाँ तक कोई न में रहता है, वह उस कार्य को भी ठीक ढंग से नहीं कर सकता है जिसमें अपनी मान्यता रखता है ।

कुछ व्यक्ति सिर्फ क्रिया को ही सब कुछ मानकर चलना चाहते हैं । यह तक प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञान से कुछ भी नहीं बनता है, आचरण ही द्वि का मूल है । अगर जीवन को आचरण की भट्टी में झूलसादे तो परमानन्द प्राप्त हो जायगा । वे इसी आधार पर अत्यन्त कठिन एवं कठोर आचरण दृष्टि को अपनाते हैं तथा कभी-कभी बड़ी-बड़ी लम्बी तपश्चर्या कर लेते हैं । इस दिन तक सिर्फ गर्म पानी के आधार पर रहकर एक दिन भोजन किया और फिर तीस दिन की वैसी ही तपश्चर्या प्रारम्भ करदी-ऐसा कठोर तप करने वाले, सूर्य की घोर छायापना लेने वाले, कड़कडाती गर्मी के मौसम में मध्याह्न को घूप में छड़े रहने वाले और कठोर आचरण के चमडों तक को काली करने वाले ये सारी कठोरताएँ सहन करके यही सोचते हैं कि इनसे उनको परम आनन्द प्राप्त हो जायगा ।

इस तरह से कठोर क्रिया के पक्षपर ज्ञान की सर्वथा उपेक्षा करते हैं, ज्ञान को भार समझते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह भी मरता है और जो ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, वह भी मरता है, फिर ज्ञान का बोझ उठाने से क्या लाभ ? ऐसे कुतर्क देकर वे जीवन को ज्ञानहीन कठोर क्रिया में लगा देते हैं ।

लेकिन जानीअन कहते हैं कि यदि इस प्रकार की ज्ञान शून्य क्रिया करने से परम आनन्द मिल जाता हो तो उन मजदूरों को तो वह परम आनन्द मिल जाना चाहिये या जो चौबीसों घंटे न रमों देखते हैं और न सर्दों या

बरसात एवं कठोरतम धम करतै रहतै हैं तथा शरीर को कष्टित बनातै रहतै हैं । प्रभु महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अज्ञान पूर्वक किया जाने वाला तप और अज्ञान पूर्वक की जाने वाली कठोरतम क्रियाएँ भी शुभ फल-दायी नहीं होती हैं, बल्कि ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना की तुलना में वैसे क्रियाएँ १६ वें अंश का महत्व भी नहीं रखती हैं । कहा गया है कि—

मासे मासे तु जो वालो, कुषग्गेण तु मुजई ।

न ते सुअक्खवाय धम्मस्स, कल्ल षाघई लोलसि ॥

अर्थात् कठोरतम क्रिया को अंगीकार करने वाला लेकिन ज्ञान की अपेक्षा करने वाला महीने-महीने की तपस्या करके बिल्कुल डंठल की तरह सूख जाय, फिर भी ज्ञान का अभाव होने से उसका वह कठोर तप सुभक्ष्यात धर्म के १६ वे अंश में भी नहीं आता है । एक छोटा ज्ञान का है तो एक छोटी क्रिया का है । जब तक एक की ही साधना की जाती है तो उस एकांगी साधना से काम नहीं बन सकता है ।

ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः :

ज्ञान और क्रिया दोनों का सुन्दर समन्वय बना कर जो सच्चे श्रद्धालु के साथ साधना करता है, वही यथार्थ में जीवन की समग्र रूप से साधना कर सकता है । वीतराग देवों ने सारे तप्यों को जानकर साधना के समय ज्ञान तथा क्रिया दोनों का समन्वय करने का निर्देश दिया । ज्ञान और क्रिया दोनों साधना रूपी रथ के दो पहिये हैं, जो पूरी तरह सन्तुलित और समन्वित होते हैं तभी रथ तीव्र गति से चल सकता है । दोनों पहियों में जितनी समानता और सुदृढता होती है, उतना ही रथ की गति में अधिक सन्तुलन और समन्वय होता है । वह रथ अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र और सुरक्षित पहुँचता है । वैसे ही ज्ञान और क्रिया से सन्तुलित तथा समन्वित साधना सुव्यवस्थित रूप से मोक्ष के द्वार तक पहुँचा देती है । यथा ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः ।

ज्ञान और क्रिया का श्रेष्ठ समन्वय करने वाला साधक मोक्ष को प्राप्त करता है और परम आनन्द को प्राप्त कर लेता है । ऐसी साधना ही उत्तम रूप से आध्यात्मिक साधना होती है जो कल्प-वृक्ष के समान मनोरथ पूरा करने वाली साधना होती है । इसी साधना के फल रूप उत्कृष्ट आनन्द की उपलब्धि होती है ।

इसी सत्य को समन्वित रूप में कवि ने अपनी प्रार्थना में आत्मा की

तीन अवस्थाओं को बतलाते हुए अभिव्यक्त किया है और कहा है कि आत्म-
रिक्ता की दृष्टि से आत्मा के तीन भेद हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमा-
त्मा। बहिरात्मा का स्वरूप-विवेचन काफी किया जा चुका है और अन्तरात्मा
के विषय में भी कुछ संकेत दिया है। अन्तरात्मा का पूर्ण विकसित स्वरूप ही
परमात्मा का स्वरूप होता है। परमात्मा पद की जो प्राप्ति है वही परमानन्द
की अवस्था होती है। यह परमात्मा पद ज्ञान और आचरण को संयुक्त साधना
से ही प्राप्त होता है। प्रार्थना से भी कहा गया है—

ज्ञानानन्द ही पुरण पावनो,
वर्जित सकल उपाध। सुज्ञानी।
अतीन्द्रिय गुण गण मणि आगच्छ,
एव परमात्म साध। सुज्ञानी।
बहिरात्म तत्र अन्तरात्मा,
रूप यई स्थिर भाव। सुज्ञानी।
परमात्म नुं ही आत्म भाव नु,
आत्म अर्पण दाव। सुज्ञानी।

ज्ञान और उसके साथ आनन्द माने ज्ञानानन्द सभी प्राप्त होता है
जब शुद्ध ज्ञान सक्रिय बनता है। सच्ची श्रद्धा के साथ ज्ञानार्जन किया जाना
चाहिये और ऐसा ज्ञान ज्यों-ज्यों अभिवृद्ध होता है, त्यों-त्यों वह आचरण से
क्रियान्वित होना चाहिये। उस अवस्था में आचरण का जो स्वरूप बनता है
वह ज्ञानमय साधना का स्वरूप होता है। यही त्रय रत्न का स्वरूप बतलाता है
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र का स्वरूप, जो मोक्ष मार्ग कहा
गया है। यथा, सम्यग्दर्शन, ज्ञान-चारित्र्य मोक्ष मार्ग इस त्रय रत्न के साधना
मार्ग पर जो आगे बढ़ना होता है, वही वस्तुतः मोक्ष की ओर गति करना
होता है तथा उसके प्रथम क्रम में परम आनन्द की अनुभूति प्राप्त होने लगती
है। जीवन के समग्र रूप की साधना का समापन परमानन्द की प्राप्ति में ही
जाता है।

ज्ञान के साथ क्रिया की आवश्यकता

प्राध्यात्मिक कल्पवृक्ष सभी पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो सकता
है जब उसका मूल सदा हरा रहे—सुदृढ़ रहे। उसका मूल है ज्ञान और क्रिया
दोनों और दोनों के समन्वित एवं सन्तुलित रूप को स्पष्ट करने के लिये यो
कह सकते हैं कि ज्ञानमय क्रिया ही तथा क्रियामय ज्ञान ही अर्थात् क्रियाहीन

प्रेरणा से इस आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में भागे बढ़ने की उमंग जागती है। आनन्द रूपी फल चखाने वाली यही स्कूल है सो पहले इसमें प्रवेश लें फिर क्रमिक रूप से साधना करते हुए परमानन्द को वरण कर सकेंगे। कोई बच्चा दूसरी कक्षा में भी पाठ नहीं हो और वह चाहे कि एम. ए. पास कर लूँ तो क्या यह संभव है? विकास तो क्रमिक रीति से ही हो सकता है—यह दूसरी बात है कि एक मील की दूरी को कोई कछुए की चाल चलकर पूरी करे या तेज कदमों से पूरी करे अथवा दौड़ कर पूरी करे। लेकिन दूरी को पार तो क्रमिक गति से ही कर सकेंगे।

आज के मानव की वृत्ति कुछ विचित्र बनी हुई है। वह व्यर्थ की चीजों के लिये तो कई वर्ष लगा देता है, लेकिन जो स्थायी आनन्द के विषय है, वहाँ उदासीनता बरतता है। जहाँ उदासीनता रहती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। समझें कि एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है लेकिन उसकी दृष्टि अन्यान्य दिशाओं में घूम रही है, उस दशा में यदि उसके पैरों के बीच में कोई रत्न भी घा जायगा तो वह उसे नहीं देख पाने के कारण ठोकर देकर भागे निकल जायगा लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। उदासीनता तो सफलता की शत्रु होती है। इस कारण आनन्द रूपी फल को प्राप्त करने की गहरी लगन भी होनी चाहिये। ज्ञान, क्रिया, श्रद्धा, लगन या निष्ठा—सब जब एक जूट बन जाते हैं तो आध्यात्मिक कल्प-वृक्ष भी पनप जाता है तथा उसके आनन्द रूपी फल भी मिल जाते हैं।

साधना की आधारशिला - सही निष्ठा :

आध्यात्मिक कल्प-वृक्ष के रूप में इस जीवन में अन्तरात्मा का रूप होता है। जब साधक अन्तरात्मा की साधना में लगता है तो पहले पहल उसके सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं—सकट सामने होते हैं लेकिन साधक यदि बिना धबराए भागे बढ़ता जाता है तो उसकी साधना विचलित नहीं होती है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में जा रहा हो, उस समय उससे कोई गाली गलौज करे या उससे झगडा करने लगे तो वह उस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा बल्कि हाथ छुड़ा कर भी भागे निकल जायगा क्योंकि उसको सब से पहले पानी प्राप्त करके प्यास मिटानी है। उसी प्रकार आध्यात्मिक साधक को भी एकनिष्ठ बनना होगा और उसके साथ सही श्रद्धा और दृढ़ता रखनी होगी ताकि लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा सके।

साधना की आधारशिला है - एकनिष्ठा, सही श्रद्धा और दृढ़ता। यह आधारशिला यदि पुष्ट होती है तो साधना की सफलता में भी कोई संदेह नहीं

सुसंस्कारों की महती आवश्यकता !

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन दुलंग देव ।
मत मत भेदे रे जो जड़ पूछिये छद्म पाये ग्रहमेव ॥

साध्यात्मिक दृष्टि से जब जीवन में विकास करने का प्रश्न आता है तो ज्ञान और विवेक के साथ यह अन्तर्चेतना सन्नद्ध हो जाती है । उस समय हम धैर्यता की समस्त बुद्धि निरानी ही होती है । उसको श्रेष्ठतम ज्ञान का ही अर्थ होता है तथा उत्तम श्रेणी में पहुँचने की भावना रहती है । वह नीचे के स्तर से उन्नति करती हुई ऊपर से ऊपर चढ़ती जाती है । ऐसे क्षणों में ही जीवन का तेजस्वी रूप बाहर अभिव्यक्त होता है । जीवन की आन्तरिक शक्तियाँ ही बाणी के द्वारा बाहर प्रकट होकर समग्र जीवन को एक नये धौज से सजा देना पाएँगी है ।

किन्तु ऐसी आत्मोन्मुख एवं विद्याोन्मुख गति किसकी और कब बनती है ? आत्मा की तरफ हम ध्यान तथा उसकी विचार या विचार आना प्रारम्भिक रूप से सरकारी पर निर्भर करता है । जो गुण और गुणधर्म समाज को मानव में मान कि वास्तव काल में एक वृद्धा प्रणय कर देता है, वे ही हमारे जीवन में सुष्ठु पृष्ठभूमि का रूप प्रारण करते हैं उन्हीं आत्मोन्मुख एवं विद्याोन्मुख धर्मों की प्रेरणा देते हैं । गुणधर्म सरकारी का वास्तविक जीवन को नहीं देना में हमें प्रदीप की दृष्टि से बहुत महत्त्व देना है । सरकारी की सुष्ठुभूमिका बनो गई हो तो उस पर ध्यान कर लें ही जाता तथा समाज के साथ समाज के मार्ग पर चल सकता अथवा अज्ञान नहीं होता ? ।

सुसंस्कारों का सुफल : आत्मदर्शन :

एक सुसंस्कारी आत्मा ही समाज सुन्दर विचार समाधि कर सकती

जिन महात्मा ने राजकीय धर्म का त्याग करके प्राध्यात्मिक साधना की थी, उनका ध्यान शरीर की तरफ नहीं गया। सही ज्ञान, आचरण एवं शक्ति के साथ वे आनन्द रस में डूबे हुए थे। उन्होंने जल्लाद को कहा—भाई तुम दुःखित मत होओ। मैं तो पहले ही इस जीवन से मुक्ति लेकर चल रहा हूँ। यह शरीर तो आज नहीं, कल जाने वाला है। इस शरीर के लिये तुमको कष्ट नहीं होना चाहिये। महात्मा सथारा संलेखना के प्रसंग से सम भाव में रमण करने लगे। राग-द्वेष से मुक्त होकर वे परम-आनन्द का रसास्वादन करने लगे।

जल्लाद ने महात्मा की अखंड चमड़ी उतार ली। महात्मा ने उस महान् कष्ट को परम समभाव से सहन किया। चमड़ी लेकर जल्लाद राजा के पास पहुँचा। महाराजा प्रसन्न हुए कि अब महारानी को बतायेंगे कि तुम्हारे प्रिय पुरुष का क्या हाल हुआ है? योग ऐसा मिला कि मुनि की खून से लथपथ मुँहपत्ती का डोरा पकड़ कर एक चील इस तरह उड़ी कि जहाँ राज-महल में महारानी बैठी थी उनके सामने ही उसके मुँह से छूटकर वह मुख-वस्त्रिका गिर पड़ी। उसे देखते ही महारानी को लगा कि मुनि की घात ही यह है। इतने में तो वो सुभट विश्राम करने चले गये थे वे मुनि की खोज करते-करते राजमहल तक पहुँच गये और महाराज से बोले—आप के सालाजो मुनि इस नगर में सुबह ही आये थे, हम साथ ही थे। हम विश्राम करने चले गये लेकिन अभी मुनि का कोई पता नहीं लग रहा है, आप कृपा करके खोज कराइये, वरना हम महाराज को क्या जवाब देंगे? अब तो राजा के मुँह पर हवाई उड़ने लगी। यह क्या घोर अनर्थ हो गया? फिर राजा और रानी भारी पश्चत्ताप में डूबे और विरागी बनकर दीक्षित हो गये।

अविवेक का दुःखद फल :

इस कथानक का सार-यह है कि सन्त जीवन पर इतना घोर सकट आया तब भी वे अपने आत्मिक आनन्द से वंचित नहीं हुए। शरीर मेरा-नहीं है—यह मानकर इतनी बड़ी शारीरिक वेदना को वे समभाव से सह गये और परमानन्द में डूबे हुए रहे। ऐसी आत्मिक आनन्द की उच्चतम अवस्था जिसको प्राप्त होती है, वही परमात्म स्वरूप का वरण करता है।

यह घटना किस प्रकार मानव के हृदय को विदीर्ण करने वाली है—अन्तस्वल को आलोड़ित करने वाली है? हृदय द्रवित हो जाता है। आप सोचेंगे कि मुनि के ऐसे क्या कर्म थे जो ऐसा प्रसंग बना। पूर्व जन्म में एक फल विषेय की पूरी छाल उतार कर सराह-सराह कर प्रसन्नता पूर्वक हिंसा में

प्राप्त होकर खाने से जो निकाचित कर्म-बंध हुआ, उसका फल वह अपने
 प्रकृतता पड़ा। इस जन्म में मुनि ने ऐसी उत्कृष्ट साधना सिद्ध की कि सम-
 त्व से उन्होंने इस घोर कष्ट को सहन किया तथा अपने आत्मिक आनन्द को
 पर बना लिया।

प्राण का मानव अन्तरात्मा और परमात्मा का सही ज्ञान नहीं होने
 सांसारिक कार्यों में गहरी रुचि रखता है, लेकिन कहता यह है कि हम कुछ
 भी जानते तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा। भला जो जहर को नहीं जानता
 और जहर को खा लेता है, क्या जहर का असर उस पर नहीं होता? अफोम
 जानकर भी जब बच्चा खा जाता है तो वह अपने प्राणों का नाश कर लेता
 है। अज्ञान की स्थिति में ही मानव पाप से रच-पच कर पाप करता है और
 ज्ञान के मार्ग से ऊबता है। घंटे भर की सामायिक भी उसको कठिन लगती
 है। वह चौबीस घंटों में कितनी ककड़ियाँ खीरता है और पाप कार्यों में लगता
 ऐसे कटु फल को ध्यान में लेकर पाप से बचना चाहिये। साधना नहीं बन
 तब भी भावना यह रहनी चाहिये कि लाचारोपश जो गृहस्थी में रहते
 पाप कार्य करना पड़ रहा है, उसको कम कष्ट और छोटे-छोटे जीवों को
 अभय दान दूँ। ऐसी भावना के साथ कम बन्धन हल्का होता है तथा
 ज्ञान की उत्कृष्ट धेनी उत्पन्न हो जाय तो शुद्ध अवस्था में कर्मों का क्षय
 हो सकता है।

न्यक् पुरुषार्थ की आवश्यकता :

वाध्यात्मिक कल्पवृक्ष के आनन्द की फल आप अवश्य प्राप्त कर
 सकते हैं किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञान-क्रिया मुक्त साधना के रूप में
 आपको कठिन पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ के बिना कोई भी फल मिलता नहीं
 और परम आनन्द का अनुभव, यह तो महान् फल है जिसके रसास्वादन के
 लिये पुरुषार्थ भी महान् होना चाहिये।

यदि आपका भी विचार कठिन पुरुषार्थ करने का है तो—यह चातुर्मास
 का समय है, इस साधना की स्कूल में भर्ती हो जाइये। इस स्कूल में व्यक्ति,
 प्रति प्रति या पार्टी का भेद नहीं है। यह मानव मात्र के लिये ही नहीं,
 सभी मात्र के लिये खुला हुआ है। यहाँ तो गुणों को प्रकृताना है तथा सम-
 त्व का विकास करना है। जिसको जितनी प्यास हो, उतना ग्रहण कर सकता
 है। वाध्यात्मिक कल्पवृक्ष के बीज का वपन साधना के सूत्र से ही हो सकता
 है। चौबीस घंटों में कम-से-कम इस वृक्ष का सिंचन एक घंटे के लिये तो
 अवश्य करे और एकनिष्ठा, धृष्टा तथा दृढ़ता से ज्ञान और क्रिया की समन्वित
 साधना साधें। उसके कल्पवृक्ष अवश्य फलेगा और आनन्द का मधुर फल
 अवश्य मिलेगा।

परतंत्र क्यों ?

सुमति चरण एव, घातम अपंखा; अपंख धैम अविचार, सुज्ञानी ।
मति तपंख बहु सम्मत जाणिये, परिअपंख सुविचार, सुज्ञानी ॥

इस जीवन में मुख्य तौर पर दो अवस्थाएं काम कर रही हैं । एक स्वतंत्र अवस्था है और दूसरी परतंत्र अवस्था है । जहाँ स्वतंत्रता का प्रसंग है, वहाँ अपना तंत्र याने शासन चलता है याने कि आत्मानुशासन चलता है । सब कार्य स्वाधीन होते हैं । इस अवस्था में दूसरों का मुँह ताकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । सब विचारों एवं कार्यों को एक स्वतंत्र आत्मा स्वयं की शक्ति से ही तथा स्वयं के विवेक से ही अपने साथ सम्बन्धित बनाती है । स्वाधारित होने के कारण ही एक आत्मा स्वतंत्र कहलाती है ।

परतंत्रता ठीक इसकी विपरीत अवस्था होती है । दूसरों के अधीन होकर तथा दूसरों की आज्ञा के अनुसार परतंत्र आत्मा को व्यवहार करना पड़ता है । जहाँ परतंत्रता का प्रसंग होता है, वहाँ स्वतंत्रता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इस जीवन की स्थिति के प्रसंग से आज जो कुछ भी बन रहा है, उसमें परतंत्रता की स्थिति अधिकामतः दिखाई देती है । आत्मा की इस शरीर में अपने स्वभाव से विपरीत वृत्ति चल रही है । कहा तो उसे शरीर को अपने अनुशासन एवं नियंत्रण में चलाना चाहिये और कहा वह अपने इस अधिकार को भूल कर अपने स्वभाव से विपरीत स्वयं शरीर के अधीन हो रही है ? यह उलझा परतंत्र भाव है ।

शक्ति स्वतंत्र, फिर परतंत्र क्यों ?

आत्मा की शक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र होती है । उसको अपना विकास

बाहरी प्रयत्न अपना धार्मिक, सामाज्य प्राप्त करने के लिये किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता तभी कहलाती है जब बाहरी तत्व की आवश्यकता ही महसूस न हो। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यह आत्मा अपने मूल स्वभाव को विस्मृत करके तथा अपनी स्वतंत्र शक्ति को मुला करके सभी कार्य परतंत्रता से कर रही है। प्रत्येक कार्य के लिये उसकी दूसरों की तरफ देखना पड़ता है और दीर्घकाल से इस आत्मा ने ऐसा ही समझ लिया है कि दूसरों के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। आत्मा की शक्ति स्वतंत्र है, फिर भी उसकी स्थिति परतंत्र क्यों है ?

यह आत्म-विस्मृति की अवस्था है, इस कारण उसमें आत्म विश्वास का प्रभाव सा आ गया है। ऐसी दशा में वह दूसरे तरफों के अधीन, उनके आश्रित प्रयत्न-उपकरण बन गई है। ये दूसरे तत्व हैं जड़ पदार्थ। सभी आत्मा को यह महसूसगिरी हो रही है कि इन जड़ तत्वों की उपपन्न एव उपस्थिति से ही मैं आनन्दित रह सकती हूँ। ये निर्जीव पदार्थ यदि मेरे साथ नहीं होते हैं तो मैं दुःखी हो जाऊँगी। जब वह ऐसी धारणा बना कर चलती रहती है तब वह अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को भूल सी जाती है। इससे उसकी स्वतंत्रता दब सी जाती है और उसका फिर से निखर कर उभरना कठिन बन जाता है। आत्मा की इस अशक्त अवस्था में परतंत्र शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं और आत्मा को अपने अधीन बनाकर चलाती हैं।

इस जीवन में यही उलझन सबसे बड़ी है तथा यही परतंत्रता का प्रधान कारण है। इसी की वजह से यह आत्मा साधना के क्षेत्र में भी यथा योग्य गति से आगे नहीं बढ़ पाती है। धर्म के कार्यों में यह आत्मा इस जड़-वत परतंत्रता के कारण दबती हुई सी चलती है। इसके अन्तःकरण में आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार करने की भावना अवश्य ही कभी-कभी जागृत बनती है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है किन्तु बाह्य पदार्थों की पराधीनता इसको अपने स्वभाव से तुरन्त दूर हटा देती है। आत्मा में धार्मिक जिज्ञासा पैदा होती है कि वह अपने स्वरूप का तथा परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करे, किन्तु वह अपनी जिज्ञासा को स्वतंत्र नहीं होने से पूरी नहीं कर पाती है।

साक्षात्कार में बाधक. उपाधि :

आत्मा इतनी परतंत्रता अनुभव करने लग गई है कि अपने निज स्वरूप के तथा परमात्म-स्वरूप के दर्शन करने में भी उसकी जड़ तत्वों की सहायता की अपेक्षा रहती है। वह सोचती है कि परमात्मा या निज-स्वरूप के दर्शन भी बाहरी साधनों की मदद से हो जाय।

दर्शन करने के लिये आत्मा अपनी आन्तरिक आँखों को नहीं खोलती है, बल्कि अपने शरीर की इन चमड़े की आँखों के पास जाती है और इनको फेलाकर देखना चाहती है कि परमात्मा कहाँ है ? परिणाम यह होता है कि परमात्मा के सही स्वरूप में उसको दर्शन नहीं हो पाते हैं, तब बाहर की आँखों से देखने के लिये परमात्मा की काष्पनिक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या दूसरे-दूसरे प्रतीकों की रचना की जाती हैं । यही आत्मा की उसके साथ सबसे बड़ी उपाधि है वह बाहर की कोशिशें करती है पर उनसे उसको आन्तरिक सन्तोष या आनन्द नहीं मिल पाता है । उपाधि का अर्थ यह है कि समीप में रहने वाली अधीनता । उप से अर्थ है समीपता और अधि माने अधीनता । इस प्रकार उपाधि का अर्थ है परतत्रता । जितनी जिस आत्मा की उपाधि होती है, वह उस रूप में अधीन बन जाती है । नेत्रों की रोशनी जब तक ठोक रहती है तब तक उप नेत्र की जरूरत नहीं होती है । उप नेत्र का अर्थ होता है चश्मा । यदि मूल नेत्रों में कमजोरी आती है तो उप नेत्र की आवश्यकता पड़ती है । जिसके ज्यादा नम्बर का चश्मा चढ़ जाता है, उसको बिना चश्मे के देखने में दिक्कत आती है । चश्मे के बिना पढ़ना लिखना भी नहीं हो सकता है तो इस रूप में यह उनकी परतत्रता हो जाती है—चश्मे की । अधीनता हो गई । यह चश्मा उसके लिये उपाधि बन गया ।

जैसे चश्मा उपाधि है, वैसे ही अंधकार भी उपाधि है । अंधकार में व्यक्ति चश्मे की सहायता से भी नहीं देख सकता है इसलिये प्रकाश की आवश्यकता होती है । चाहे सूर्य का प्रकाश हो अथवा दीपक का प्रकाश हो—उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस दृष्टि से प्रकाश भी एक अपेक्षा से उपाधि बन जाता है । जैसे प्रकाश और चश्मा इन नेत्रों के लिये उपाधि रूप हैं, वैसे ही ये बाहर के नेत्र भी आत्मा के लिये उपाधि स्वरूप हैं । ये नेत्र चमड़े के हैं, इस कारण व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे, इन चमड़े की आँखों से चमड़े की चीजें ही नजर में आवेंगी । इन आँखों से बढ़ तत्व ही दृष्टि पत होंगे । जड़ तत्वों से भिन्न जो शुद्ध चेतन तत्व है, वह इन आँखों को दृष्टि में नहीं आ सकता है । ऐसी दशा में अरूपी आत्मा अथवा सिद्ध आत्मा के—परमात्मा के दर्शन या उनका साक्षात्कार इन बाहर की आँखों से करना चाहेंगे तो वह नहीं हो पायगा । इससे यह अनुमान पुष्ट हो जाता है कि इन घर्म चक्षुषों में आत्म-ज्ञान करने की सक्षमता नहीं है क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने में ये उपाधि-स्वरूप हैं । और यह उपाधि है अक्षर ज्ञान की । अक्षर ज्ञान के बिना पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

भौतिक ज्ञान भी उपाधि रूप !

अक्षर ज्ञान की प्राप्ति में भी दो तरह का प्रसंग है। एक तो अक्षर ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाय तथा दूसरा अक्षर ज्ञान से भौतिक तत्वों का विज्ञान लिया जाय अर्थात् अमुक वस्तु कैसे बनी है इसका ज्ञान किया जाय, व्यापार और कला का ज्ञान लिया जाय, विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया जाय अथवा जीवन के व्यवहार में आने वाले जो पदार्थ हैं उनका उपार्जन करने का ज्ञान लिया जाय। अक्षर ज्ञान के परिणाम भी इस रूप में दो प्रकार से सामने आते हैं कि व्यक्ति जीवन-निर्वाह के बाह्य साधनों को प्राप्त करने की तरफ ही ख्याल करता है या आत्म-स्वरूप की ओर भी अपना उप-योग लगाता है कि बाहरी वस्तुओं को देखते हुए अपने अंतःकरण को भी देख ले। अंतःकरण को देखने की भावना हो जाने पर भी अगर उसका ध्यान बाह्य की वस्तुओं की तरफ केन्द्रित हो रहा है तो वह उस अवस्था में निज-स्वरूप को नहीं देख पायगा क्योंकि जो व्यक्ति पर-पदार्थों में लीन है वह स्व-स्वरूप को देख नहीं सकता।

आत्मा में जब अपनी स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है तभी वह अपने भीतर दृष्टि डालती है। तब वह सोचती है कि ये जितने बाह्य के पदार्थ हैं, वे सारे के सारे आत्म-स्वरूप से पर पदार्थ हैं और वे आत्मिक-ज्ञान की प्राप्ति में उपाधि रूप हैं। जिसका मन्त्रिक बचपन से लेकर तरुणाई तक तथा तरुणाई से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पर पदार्थों में-व्यापार और भोग सम्बन्धी परिस्थिति में मग्न रहा है, उस व्यक्ति का इन तत्वों में ऐसा कुछ अभ्यास हो जाता है कि उसको अपनी दृष्टि को परिवर्तित करने में काफी श्रम उठाना पड़ता है। उसको अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी मोड़ देने में काफी कठिनाई आती है। जैसे साध पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिये एक दृष्टि से उपाधि है, वैसे ही जवाहरातो सम्बन्धी ज्ञान जो कीमती से कीमती हीरों की परख करवा सकता है पर वह ज्ञान आत्म-ज्ञान को प्राप्त कराने वाला नहीं होता है। वह आत्म-ज्ञान के लिये उपाधि स्वरूप ही होता है। वैसे ही एक व्यक्ति इजोनियरिंग की शिक्षा से रहा है तो उसका ज्ञान मशीनों के कल पुर्जों की तरफ रहेगा और उन्हीं में लीन होकर चलेगा। वह ज्ञान जरूरी हो सकता है, लेकिन आत्मिक ज्ञान के लिये उपाधि है। चाहे कोई डॉक्टर का ज्ञान सीख रहा हो-शरीर के भीतरी तथा बाहरी अवयवों का ज्ञान कर रहा हो, यह भी आन्तरिक संवेदना का ज्ञान उससे नहीं कर सकता है। डॉक्टर का ज्ञान भी शरीर तक सीमित है तो वह भी आत्मिक ज्ञान के लिये उपाधि है।

दुनिया की दृष्टि से एक शक्ति बड़ा ज्ञानी कहला सकता है कि वह कुशल धर्मपारी है, बड़ा इंजीनियर है, बड़ा वकील या बड़ा डॉक्टर है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में तो वह भ्रमोघ ही कहलायगा ।

जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह अन्तर्ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी नहीं होता है । जितना इन सांसारिक पदार्थों सम्बन्धी ज्ञान है, उस ज्ञान में ही यदि मानव अपनी सारी शक्ति लगादे और उस शक्ति का प्रयोग आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में नहीं करे तो उस आत्मा के लिये एक जिन्दगी नहीं, अनेक जिन्दगियाँ बित जायें तब भी न उसके अपने और न परमात्मा के दर्शन सुलभ हो सकते हैं । उसे परमानन्द का अनुभव भी नहीं हो सकता है ।

ये सारी उपाधियाँ भी आध्यात्मिक विकास में उतनी बाधक होती हैं जितनी अशुद्ध उपयोग की बाधा होती है । जिन व्यक्तियों का ध्यान अशुद्धता याने कि अपवित्रता की ओर होता है वे अधिकतर यही सोचते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति को कैसे गिराऊँ और अमुक पदार्थों की उपलब्धि कैसे करूँ ? अमुक व्यक्ति मेरे से अमुक-अमुक बातों में ऊपर कैसे चढ़ गया है तो उसको उसकी प्राप्तियों से वञ्चित कैसे कर दूँ ? यह अशुभ चिन्तन इतनी बड़ी उपाधि है कि जिससे यह आत्मा गर्त में धिर जाती है । जो व्यक्ति इस प्रकार दूसरों को गिराने की चेष्टा करता है, वह अपनी स्वयं की शक्तियों को गिरा देता और पतन के रास्ते पर लय जाता ।

यह आत्मा की परतत्रता का परिणाम होता है । इस हीन अवस्था का विचार करते हुए आत्म-चिन्तन में आत्मा की स्वतंत्रता का भाव उभरना चाहिये और उसको लक्ष्य बनाकर साधना के मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिये ताकि आत्मा को स्वतंत्र बना सके और आत्म-शक्ति का सही रीति में विकास करके सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सके ।

स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सम्यग् ज्ञान :

ज्ञानी जनो का आत्म-साधना की दृष्टि से संकेत है कि यदि तुम आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिये साधना के क्षेत्र में उदरना चाहते हो तो सम्यग् रूप से अहिंसा का ज्ञान करो, सत्य का ज्ञान करो, अचीयं वृत्ति तथा ब्रह्मचर्य का ज्ञान करो और अपरिग्रह वृत्ति का विज्ञान लो । ऐसा विज्ञान परतत्रता से दबी हुई आत्म-शक्तियों को प्रकट करने वाला होता है—है आत्मा की उपाधियों को हटा कर निज-स्वरूप की प्रतीति की तरफ से जाने वाला होता है । इसके विपरीत जिसे सिर्फ अशुद्ध उपाधियों का ही ज्ञान है,

वही होती थी संशुद्धी साधना का मार्ग नहीं पकड़ सकता है एवं अन्ततः अपनी इसको अपने उच्च जीवन पर पश्चात्ताप करना पड़ता है और दुःखी बनना पड़ता है ।

मगध सम्राट श्रेणिक भी जो इतिहास में बिम्बसार के नाम से विख्यात है, शरंग में असुख उपाधियों में लसके रह कर दुःख प्राप्त करते रहे । वहाँ धार्मिक क्षेत्र की चर्चा चलती समय साधना के विषय पर विचार विमर्श होता तो श्रेणिक विपरीत भावना से ही बोलते । जिस धर्मपत्नी के साथ उनका सम्बन्ध हुआ वह महारानी चेलना प्राध्यात्मिक विज्ञान की विज्ञाता तथा धर्म-शीला नारी थी । प्राध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेष्ट करने के लिये कौनसी साधना बड़ी है, इसमें कौन कौनसी उपाधियाँ बाधक रूप होती हैं तथा किन-किन उपाधियों को कैसे समझना और उनका कैसे परिचय करना—इसका विज्ञान महारानी चेलना को था । यद्यपि वह गृहस्थाश्रम में रहने वाली महिला थी, लेकिन वह प्राध्यात्मिकता को अशुद्धी तरह समझने वाली थी । वह घरेलू कार्यों में भी विवेक का दीपक प्रदीप्त रखती थी तो धार्मिक तत्त्वों को भी भलीभाँति समझती थी । अर्थात् उसका विवेक आशुत रहता था । आज की नहिन अपने घर के कार्यों में और धर्म कार्यों में किस प्रकार का विवेक रखती हैं—वह उनके सोचने का विषय है ।

उस महारानी चेलना ने धार्मिक बढ़कर महाराज श्रेणिक को आश्चर्यजनक किया कि आपका ज्ञान अशुद्ध है । आप मेरे पतिदेव हैं । या तो आप मुझे बायीं ओर प्राध्यात्मिक ज्ञान बताइये—साधना का मार्ग सुझाइये या फिर आप मुझसे सीखिये और जो मैं सिखाऊँगी वह मेरा ज्ञान नहीं है, महावीर प्रभु का ज्ञान है । मैं उनकी पत्नी शिष्या हूँ, इसलिये मेरा कर्तव्य है कि मैं वह ज्ञान अपने परिवार जनों को भी कराऊँ । महाराज को पहले पहल तो बुरा लगा, फिर दोनों के बीच में सम्वाद हुआ कि आत्मा की स्वतन्त्रता के लिये कौनसा ज्ञान आवश्यक है ?

प्राध्यात्मिक जीवन की साधना की ओर बढ़ने के लिये यह जानना जरूरी है कि आत्मा की स्वतन्त्रता के लिये कौनसा ज्ञान आवश्यक है ? आप यह न सोचें कि धर्मस्थान पर ध्यास्थान ब्रह्मण कर लिया और यथा शक्ति उपस्था कर ली तो प्राध्यात्मिक साधना की पूर्ति हो गई । यह साधना यहाँ भी करें, पर पर भी करें तथा जीवन के बीबीसी बटे इस साधना में तल्लीन बनें । यह धर्मस्थान तो प्राध्यात्मिक पाठशाळा है जिसमें भर्ती होकर ज्ञान सीखें, और विधि सीखें, फिर उनका प्रयोग अपने सम्पूर्ण जीवन में करें । एक ध्यात्र स्त्रूल

मैं गणित सीखता है तो वह उस गणित का प्रयोग स्कूल में करता है प्रथमी व्यापार में करता है—कहाँ करता है ? क्या वह यह समझता है—कि वह विषय स्कूल का है और घर पर जाने के बाद कोई पूछे कि पाँच और पाँच कितने होते हैं तो वह बता नहीं सकेगा ? अगर स्कूल में वह इस जोड़ का नतीजा दस बतावे और घर पर आकर बारह कहने लगे तो उस छात्र को आप क्या कहेंगे ? वैसी ही आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना की बात है । यहाँ सीखें कि आत्मा की स्वतंत्रता के लिये कौनसा ज्ञान आवश्यक है, फिर उस ज्ञान की आराधना घर पर करें और उसका प्रयोग जीवन में करें ।

आत्म-दर्शन में विवेक की भूमिका :

आप यदि आत्मा से साक्षात्कार करने की भावना रखते हैं और परमात्मा के दर्शन करके परम आनन्द की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोचिये कि यह कब हो सकेगा ? ऐसा तब ही हो सकेगा; जब आप साधना क्षेत्र में गति करेंगे और साधना में गति तब ही होगी जब आप साधना का विज्ञान सीख लेंगे । यह सीखना विवेक से होगा—स्वतंत्रता के भावों से होगा, क्योंकि स्वतंत्र आत्मा का विवेक सतत जागृत रहता है ।

चाहे आप बाहर हों या घर में हों—अपने जीवन में समग्र रूप से प्रत्येक वस्तु को विवेक के साथ देखें कि कहीं क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिये ? यदि इसकी तरफ ख्याल नहीं गया और यह सोचते रहे कि जो कुछ होता है, वह नौकर आकरो के हाथों होता रहेगा तो ध्यान रखिये वर्तमान जीवन में ही चक्कर पड़ जायगा—आध्यात्मिक जीवन तो दूर रहा । जोधपुर का एक प्रसंग स्व. आचार्य देव फरमाया करते थे कि वहाँ पर एक योग्य आफिसर थे जो आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से शून्य थे । दुनिया कहती थी कि वे बड़े विद्वान् हैं, क्योंकि सभी तरह की बड़ी-बड़ी बातें कर लिया करते थे । आत्मा की बात सार्थक कब होती है, परमात्म-स्वरूप के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाता है और जीवन का अनुसंधान कैसे किया जा सकता है—इसका व्यावहारिक ज्ञान उनको नहीं था । लोगों ने उनसे कहा—आप अन्त महात्माओं के पास चले ताकि आध्यात्मिक ज्ञान का व्यावहारिक पहलू समझ में आवेगा । तो वे बोले—वहाँ चलने पर श्याय करने के लिये कहेंगे और मुझसे त्याग होता नहीं है । लोगो ने समझाया—आपकी इच्छा हो तो करें ।

मेरा ख्याल है उस समय आचार्य श्री श्रीलाल जी म. सा. विराज रहे थे । एक श्रावक ने सूचना दी कि अमुक बड़े आफिसर आ रहे हैं—आप

साव लेने को न कहें । प्राचार्य भी हैं—हमारे पास तो यही व्यापार है । शाहक दुकान पर प्रावे और व्यापारी माल नहीं बतावे—यह कैसे चल सकता है । प्राहक ले या न ले—यह उसकी इच्छा की बात है ।

वे प्राॅफिसर अपने मित्र के साथ व्याख्यान में पहुंचे । ध्यात्मिक जीवन एक ज्ञान सम्बन्धी चर्चा चली । व्याख्यान समाप्त होने पर मित्र ने प्राचार्य को ध्यानका परिचय कराया, तब प्राचार्य श्री ने पूछा—प्राॅफिसर साहब, क्या आप त्याग से बहुत डरते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया—हा महाराज, मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ । तब प्राचार्य श्री ने कहा—घबराइये मत । आप पत्थर तो नहीं खाते होंगे ? तो जिस वस्तु को आप नहीं खाते हों, उसका तो त्याग करदूँ ? प्राॅफिसर ने देखा कि कोई उलझन की बात है । उन्होंने झट पत्थर खाने का स्वाद कर लिया । प्राचार्य श्री ने सावधान किया—देखिये, यह त्याग कहीं टूट नहीं जाय ? आप पत्थर जानबूझकर तो नहीं खायेंगे लेकिन भोजन में न खा लें—इसका ध्यान रखें । घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी के कहा—आज तो पकड़ में आ गये—महाराज के पत्थर खाने का त्याग ले लिया है सो अब बीनने चुबने का काम नौकरों के भरोसे नहीं चलेगा । आप ध्यान रखें—खाने की किसी चीज में कंकर नहीं आना चाहिये । त्याग लिया है तो टूटे नहीं ।

अब उनकी पत्नी स्वयं रसोई में सारा काम देखने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि वे अपने भोजन में कंकर पत्थर ही नहीं, लट्टे और इल्लियाँ खाने से भी बच गये । तब उनको समझ में आया कि त्याग का व्यावहारिक पहलू भी कितना ऊँचा है ? मैं सकेत देता हूँ कि आप भी इस प्रकार का कार्यक्रम लेकर चलें—घर्मपत्नियों को सावधानी दिला दें कि पत्थर नहीं खाना है । फिर उनका विवेक जाग जायगा तो प्रत्येक कार्य में उनका विवेक जाग्रत बना रहेगा ।

रसोई का विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है । जरा-सी असावधानी में कई बीबी की बात हो जाती है और स्वास्थ्य की भी हानि होती है । हर बीज देख माल कर काम में लेनी चाहिये । यह नहीं कि घ्राण बन्द करके जीरा बघार में डाल दिया और उसमें चींटियाँ थीं तो वे भी जल कर दाब में मिल गईं । पानी छानने का भी सावध विवेक होना चाहिये । कभी नासने में पानी के छोटे-छोटे जन्तुओं को देखें तो पता चले । कंसा भी पानी बट-बट पी बये—ऐसा नहीं होना चाहिये । कीटाणु रहित जल का उपयोग करना चाहिये । इस सारे विवेक का निर्देश भगवान् महावीर ने पहले ही दे दिया है कि इसके कारण अहिंसा की साधना होबी, आत्मीय भाव में प्रसादता प्रायणी,

घाय ही घाय शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा । धर्म की धाराधना करने वालों को स्वयं विवेक रखना चाहिये, नीकरो-चाकरो के भरोसे यह काम नहीं छोड़ देना चाहिये ।

अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ना है—वह परतंत्रता है । परतंत्रता का जीना-जीना नहीं होता है । मनुष्य को स्वाधीन और स्वतंत्र होना चाहिये । परतंत्रता के जीवन में कितनी-कितनी उपाधियाँ होती हैं—इसको ध्यान में लें । स्वतंत्र बनना सीखें और स्वतंत्रता से ही समग्र जीवन को बचावें क्योंकि स्वतंत्र आत्मा सतत जाग्रत रहती है ।

परतंत्रता से छुटकारा विसाह्ये :

वीतराज देवों की बाणी को हृदय में उतारें और चिन्तन करें कि अपनी चेतना आत्मा को इन जड़ तत्वों के प्रभाव से कैसे मुक्त करें ? जड़ के साथ आत्मा का जो बंधन है, वह ममता का बंधन है और यह ममता कर्म-बंध का कारण है । ममता या मूर्खा को ही भगवान् ने परिग्रह कहा है मुच्छापारिग्रहो बुद्धो-दशवै । मूर्खा नहीं है तो विपुल परिग्रह के बीच में बैठ कर भी मनुष्य कीचड़ में कमल की तरह रह सकता है । यह कार्य मुख्य रूप से भावना को नया मोड़ देने का है कि वह ममत्व-बुद्धि को छोड़े और समभाव में रमन करे । इसके लिये मन को मनाना पड़ेगा—आत्मा को उस पर नियंत्रण करता होगा कि वह जड़ तत्वों के प्रति आकृष्ट बन कर न स्वयं दीढ़ और न आत्मा व शरीर को उस तरफ धकेले । मन की गति को मोड़ना भा कोई ज्यादा कठिन नहीं है—इसके लिये सही चिन्तन की अपेक्षा है ।

इसके लिये सुन्दरतम अवसर है । कल से पयुषण पर्व आरंभ हो रहा है । क्यों नहीं, कम से कम इन आठ दिनों के लिये घाय सब इस आध्यात्मिक पाठशाला में प्रवेश से लें ? ऐसे तो यहाँ रोज प्रवेश करते हैं लेकिन पराये बन कर प्रवेश करते हैं—घर जान कर नहीं करते । घर में व्यक्ति प्रवेश करता है तो कौंधी पोशाक पहिनता है ? घाय जानते हैं कि जवाई की पोशाक घर में नहीं पहिनते हैं । बहिनें भी इधर-उधर जाती हैं तो अलग-अलग पोशाकें पहिनती हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन के घर की पोशाक कितनी सादी होनी चाहिये—यह सब जानते हैं । घाय सभी आठ रोज तक आध्यात्मिक जीवन में घर के सदस्य बन जाय और ऐसी श्रेष्ठ साधना करें कि वह स्मरणीय बन पाय ।

परम्परा से भी इन आठ दिनों में घाय व्यापार और काम-काज बन्द

रखते हैं—उत्तका भी ब्याल रखें तथा सावधान रहें कि इन घाठ दिनों की साधना के घर का कोई सदस्य वंचित नहीं रहे । चाहे बच्चा हो—बूढ़ा हो, इसमें अवश्य सम्मिलित हों। मेरा सकेत है कि भगवान् महावीर के द्वारा बताये हुए पर्व पर्युपण के प्रति कोई भी उदासीन नहीं रहे । विवेकशील लोगों को सोचना है कि इस विमिश्रित अवसर पर तो घमं कार्यों में अपूर्व उमंग होनी ही चाहिये । घाप जानते हैं—मैं केवल सकेत देता हूँ और सोचता हूँ कि बुद्धिमान को इशारा ही बहुत होता है । जो इशारे को समझ कर बिना कहे कार्य कर लेता है, वह विवेकशील कहा जाता है । और सबसे बड़ा विवेक तो यह है कि घाप अपने निज-स्वरूप की समीक्षा करें और जानकर खेद मनावें कि घाप की घात्मा कितनी परतत्र है ? जो वह नहीं चाहती उसे यह शरीर, मन और इन्द्रियाँ करने को मजबूर कर देती हैं और जो वह करना चाहती है, उसको जड़ तत्वों में व्यामोहित बना मन करने नहीं देता है । यह कितनी लज्जाजनक परतत्रता है ? यह आवश्यक है कि इस परतत्रता की लज्जा को घाप महसूस करें और बाहरी तत्वों की परतत्रता से इस घात्मा को छुटकारा दिलावें ।

जड़ तत्वों के प्रति घात्मा की मोहावस्था उसकी सबसे बड़ी परतत्रता है तो उसकी सबसे बड़ी विकृति भी है । विकार नहीं छूटता है तब तक विकार घात्मा को विकारों में ही फसाए रखता है, इसलिये यह सत्य हृदयंगम कर लीजिये कि एक स्वच्छ घात्मा ही स्वतंत्र बन सकेगी और अशुद्ध घात्मा परतत्रता की वेडियों में ही जकड़ी हुई रहेगी क्योंकि जो अशुद्धता है, वही घात्मा को घन और छे बाधती है ।

अपनी घात्मा को यदि स्वतंत्र बनाना चाहते हैं तो पहले उसके स्वरूप को स्वच्छ बनाइये । अभी पर्युपण पर्व में उसके मूल को घो लेने का अव्यथा प्रसंग है—इसको खोयें नहीं । अभी अपनी घात्मा को स्वच्छ एवं स्वतंत्र बनाने की सलक हर छोटे-बड़े में बाधनी चाहिये और उस को घात्म-साधना में इस समय निमग्न होना चाहिये । याद रखें जो अपनी घात्मा को स्वतंत्र नहीं बना सकता है, वह जीवन में कोई भी सफलता साध नहीं सकता है ।

वैयावृत्य तप

सुमति चरण रज, घातम ध्वंसा; तपंश्च वैम धविकार, सुज्ञानी ।
मति तपंश्च बहु सम्मत जाणिये, परिषवण्य सुविचार; सुज्ञानी ॥

इस मानव जीवन की पवित्र सरिता में प्रवणाहन करने का सुन्दरतम प्रसंग उपस्थित है । देखने की दृष्टि से इस शरीर पिंड के आकार का कुछ अर्थक लेते हैं, लेकिन यह शरीर पिंड एक विराट् शक्ति का केन्द्र है । इसमें समूल्य निधि छिपी हुई है, जिसका अजस्र प्रवाह प्रतिक्षण प्रवाहित हो रहा है इस बहते हुए जीवन प्रवाह को सरिता की सज्ञा दे सकते हैं ।

आपको ज्ञात है कि जहाँ द्रव्य सरिताएं गया यमुना आदि नदियां बहती हैं, उन नदियों के दोनों ओर हरियाली छा जाती है और इस हरियाली तथा जल के प्रभाव से प्राणी के मन मण्डितक में शीतलता व्याप्त होती है । विविध शक्तियों का सृजन तथा विविध वस्तुओं का उत्पादन इन द्रव्य सरिताओं के जल प्रवाह से होता है । जब द्रव्य सरिताओं के प्रवाह का भी ऐसा सुखद प्रभाव होता है तो इस जीवन-सरिता का प्रवाह यदि सुगवस्थित हो तो कल्पना करें कि उसका सुप्रभाव किना व्यापक और विस्तृत हो सकता है ?

इस जीवन सरिता की सृजन-शक्ति का आकलन किन कार्यों से किया जाय ? वस्तुतः इस के प्रभाव क्षेत्र में चन्द्र कार्य या शक्तियां ही क्रियावित नहीं होती हैं, बल्कि विशाल दृष्टि से देखें तो इस जीवन में विविध प्रकार की अनन्त विधाओं का समावेश है । इस जीवन सरिता का स्रोत जिधर भी मोड़ने का प्रसंग आता है, उधर ही मानव के जीवन में एक विशिष्ट शक्ति प्रसारित हो जाती है । इसका मोड़ यदि सेवा की दृष्टि से प्रवाहित हो जाय तो विश्व

की धर्मित व्यवहार भी शिक्षा का अंग है । सेवा के क्षेत्र में जो सर्व सेवा को एक विशिष्ट महत्व दिया गया है तथा इसकी वैयावृत्य तप की संज्ञा दी गई है ।

सेवा का स्वरूप :

वैयावृत्य तप की दृष्टि से जब भगवान् महावीर से प्रश्न किया गया कि—

‘वैयावञ्चेणं मते, जीवे किं अणमई ?’

अर्थात् वैयावृत्य से हे भगवन्, इस जीव को किस विशिष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है ? तो भगवान् ने उत्तर दिया—

‘वैयावञ्चेणं तित्थयरनामगोत्त कम्म निबघई ।’

अर्थात् वैयावृत्य में अकृष्ट रक्षायन प्राप्त जाय तो सर्वोत्तम पुण्य प्राकृति तीर्थंकर नाम गौत्र कर्म का बंधन होता है ।

इस दृष्टि से यह विचारणीय वस्तु विषय है कि चतुर्विध संघ की सेवा प्रसंग कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है ? अतः सघ सेवा का सही मूल्यांकन प्रत्येक भव्य प्राणी को करना चाहिये । अपने-अपने स्थान पर रहते हुए एवं अपनी-अपनी मर्यादाओं का समुचित रीति से बहन करते हुए चतुर्विध संघ के प्रत्येक सदस्य को अपने संघ सेवा के कर्तव्यों के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता होती है ।

भगवान् महावीर का यह निर्देश—वीतराग देव की यह समूल्य वाणी ससार के सभी भव्य प्राणियों के लिये हितावह है । इस उपदेश का सम वितरण करना—उसको जन-जन तक पहुंचाना—यह भी इस शासन की सेवा का प्रसंग है । चतुर्विध सघ में साधु और साध्वी—ये दोनों अंग अपने विराट् जीवन मूल्यांकों के अन्तर्गत जननीन व्यापक दृष्टिकोण का बहन कर रहे हैं अर्थात् इन्होंने समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के सुल्य समझा है, तीन करण व तीन योग से स्मृत एव नूतन हिंसा का परिस्माग किया है तथा पाप महाव्रतों को अंगीकार करके वे उनका ईमानदारी से पालन कर रहे हैं । ऐसे सन्त और सती वयं की स्थिति का एक अनुपम आदर्श इस दिग्ब के सामने है ।

एक और सती वयं अपने इन आदर्शों, सदस्यों तथा प्रतिज्ञाओं को सुरक्षित रखते हुए अपने ही जितनी चतुर्विध सघ की, वीतराग देवों की वाणी की ओर अनु महावीर के शासन की सेवा बनती है बस सेवा में वे उत्परता रखते हैं । तीर्थंकरों

की अनन्त परम्परा को अतीव आदर्श उपस्थित करना यह उनकी विशिष्ट सेवा है। यदि सन्त और सती वर्ग इस विशिष्ट सेवा को विस्मृत करके अपनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखें और सिर्फ प्रचार और प्रसार में ही लगने की चेष्टा रखें तो इस रूप में शासन निष्ठा की दृष्टि से सेवा नहीं होगी बल्कि एक दृष्टि से भ्रष्टाचार होगी।

जिन तीर्थंकरों ने—जिन विशिष्ट महापुरुषों ने, अपने समग्र जीवन को त्याग के विराट् रूप में परिणित करके जो अद्वितीय आदर्श उपस्थित किया; उन तीर्थंकरों की परम्परा का—निर्गम्य श्रमण संस्कृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रधान रूप से सन्त और सती वर्ग पर आता है और यदि सन्त एवं सती वर्ग ही उन आदर्शों को—परम्पराओं को और श्रमण संस्कृति को धोकेल करके उस विराटता से नीचे उतरते हैं और सीमित हिंसा आदि से आबद्ध गृहस्थ की सीमा पर आ जाते हैं तो यह तीर्थंकरों की परम्परा के स्वरूप को विस्मृत करने का कार्य कहलायगा। ऐसी विस्मृति की अवस्था में भावी पीढ़ी तीर्थंकरों के उस त्याग मार्ग को भली प्रकार नहीं समझ सकेगी। वह सोच सकती है कि अनन्त तीर्थंकरों की परम्परा के अनुसार प्रचार और प्रसार के लिये हिंसादि काय कर सकते हैं। प्रचार और प्रसार के लिये हिंसक साधनों को उपयोग में ला सकते हैं। बिजली के बल्बों और पंखों के नीचे अग्न्य साज सज्जाओं के साथ बैठकर महाभारत ग्रन्थों को भी अपना सकते हैं। यह रूप यदि भावी पीढ़ी के जन मानस में आ गया अथवा नहीं भी आया पर जो सत सती वर्ग हिंसाकारी साधनों में प्रचार—प्रसार आदि के नाम से अपना सहकार दे रहे हैं यह अनन्त तीर्थंकरों की बहुत बड़ी अवज्ञा की स्थिति है और इस प्रकार उनकी सेवा के बदले भ्रष्टाचार का ही प्रसंग उपस्थित होता है। सन्त जीवन में आधुनिक युग में पनप रही ऐसी प्रवृत्तियाँ अवश्य ही इस दृष्टि से विचारणीय हैं।

सर्व सेवा और साधु मर्यादा :

सन्त-सती वर्ग की अपनी संयम-मर्यादाएं होती हैं तथा श्रमण संस्कृति की सुरक्षा का मूल भार उन पर होता है। इसके अलावा ये साधु और साध्वियाँ तीर्थंकरों की परम्परा के जीवन्त दीपक होते हैं, जिन्हें सामने देखकर उस परम्परा का सहज अनुमान होना है। इसलिये सन्त और सती वर्ग के द्वारा सर्व सेवा का मार्ग उनकी अपनी संयम मर्यादाओं के अनुरूप निर्मल रहना चाहिये। इस दृष्टिकोण से स्वर्गीय युगद्रष्टा आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. ने अपने पूर्व के व्याख्यानों में इस प्रश्न का विस्तार से उल्लेख किया था एवं अपना

इस विचार प्रकट किया था कि सन्त और सती वर्ग की अपनी विराट् मर््यादाओं में रहते हुए ही प्रचार और प्रसार करना है, अपनी मर््यादाओं को तोड़कर प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में भाग लेना सन्त सती वर्ग के लिए योग्य नहीं है ।

उन महापुरुष की एक मनुठी सूझ थी कि प्रचार-प्रसार के कार्य में श्रावक-श्राविका वर्ग को कुछ अधिक त्याग का परिचय देना चाहिये । पारिवारिक स्थिति से उनको अपनी व्यवस्था करनी होती है । यह भी उनका एक लक्ष्य है लेकिन उनमें से कुछ को घर परिवार का मोह छोड़ कर प्रचार-प्रसार के प्रति समर्पित हो जाना चाहिये । उनका सुझाव था कि सन्त वर्ग और गृहस्थ वर्ग के बीच का यह एक मध्यम वर्ग हो जो इस प्रचार कार्य के प्रति समर्पित हो जावे । इस योजना का उन्होंने नाम दिया-वीरसघ योजना । उनका मानना था कि यह मध्यम वर्ग अपने जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित करे और प्रचार व प्रसार के साधनों के लिए अपनी व्यवस्था से यथायोग्य नियम निष्पत्ति करके चले तो यह मध्यम वर्ग गृहस्थ वर्ग से समुन्नत चारित्र्य वाला होगा और प्रभावशाली भी होगा यथा निस्वार्थपूर्ण भावना के कारण प्रचार-प्रसार का ठोस कार्य कर सकेगा । सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि सन्त सती वर्ग के द्वारा सघ सेवा का मार्ग निर्मल बना हुआ रह जायगा ।

वीरसघ योजना के महत्व पर गहराई से अब विचार हो रहा है तथा उसे कार्यान्वित करने के उपाय सोचे जा रहे हैं । यदि ऐसा मध्यम वर्ग बन जाता है और वह प्रचार-प्रसार के कार्य को अपने हाथ में ले लेता है तो सन्त जीवन भी सखता के साथ अनन्त तीर्थंकरों की सेवा करता हुआ निर्ग्रन्थ संस्कृति की परम्परा को सुरक्षित रख सकेगा । गृहस्थ व्यवस्था में रहने वाले गुण जन, जिनका परिवार की दृष्टि से कोई विशेष बंधन नहीं है, उनको इस मध्यम वर्ग में सम्मिलित होना चाहिये तथा उनको सघ सेवा का बीडा उठाकर वैशाख्य तप के अधिकारी बनना योग्य रहता है । पारिवारिक जीवन से निवृत्ति की अवस्था में साधु जीवन ही मगीकार करें, वह श्रेष्ठ है लेकिन यदि इतनी तीव्र नहीं हो तो इस मध्यम वर्ग में प्रविष्ट होकर एक अपूर्व महत्पूर्ण कार्य को अर्पित से अधिक व्यापक रूप से समाहित करने के लिये अपना बहुमूल्य योगदान देने से दक्षिण नहीं रहना चाहिये ।

आधक वर्ग की नूमिका :

ऐसे प्रचारक मध्यम वर्ग की आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए शीर-

सुझ योजना पर समय-समय पर विचार विमर्श होता है और इस योजना की कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जागरूकता भी दिखाई दे रही है। सुझ और विशिष्ट श्रावक गण इस योजना को प्रमत्त में लाने के बारे में तत्पर बन रहे हैं। साधुमार्गी जैन श्रावक सभ के अध्यक्ष श्री गुणामल जी चौरहिया और उनके नेतृत्व में चलने वाले सुझ श्रावक इस योजना के कार्यान्वय की तैयारी कर रहे हैं। भूतकालीन दृष्टि से तथा भविष्य की पवित्रता का ध्यान रखते हुए यदि वर्तमान में ऐसी योजना कार्यान्वय में आ जाती है तो इसे एक महान उपलब्धि की संज्ञा दी जा सकती है।

कभी-कभी पिन्तन के क्षणों में ऐसा भी कुछ उभर कर आता है कि शान्त-शान्ति के जन्म दाता स्व ध्याचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा के मुखारविन्द से इस उक्ति का उच्चारण होता था कि सौ सयानो का एक मत होता है; वसा ही एक मत धीरे-धीरे ही सही—लेकिन इस सभ में बनता जा रहा है। नम्रता से, कोमलता से, तथा सरलता से सभी अपनी सेवा का योगदान देने के लिये तत्पर बन रहे हैं। चाहे कोई किसी पद पर रहे या नहीं रहे—सभ सेवा की एक ही लगन का निर्माण हो रहा है। दो शब्द हैं—स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ के लिये तो सभी दौड़ते हैं, परन्तु स्वार्थ के पीछे जाकर भी जो परार्थ का ध्यान करते हैं, वह एक विशेष बात कहलाती है। स्वार्थ और परार्थ को अच्छे भाव में लें तो यह धर्म भी निकाल सकते हैं कि स्वयं की आत्म शुद्धि का स्वार्थ तथा प्रभु महावीर व तीर्थंकरों की इस निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के भव्य रूप को सुरक्षित रखने के लिये प्रचार-प्रसार का परार्थ आत्म-शुद्धि एवं ध्यात्म-कल्याण के लिये बहुत बड़ा योगदान है।

लेकिन कभी-कभी ज्ञात अज्ञात रूप में कुछ मानसिक वृत्तियाँ कई स्थानों पर कुछ का कुछ रूपक लेकर उभरती हैं। नहीं चाहते हुए भी कभी किसी सदस्य के मन में कदाचित् यह आ जाय कि संघ को अपनी सेवाएं तो देनी हैं, लेकिन साधारण पद रहते हुए उपयुक्त रूप से सेवा कैसे दी जा सकती है, तो ध्यान रख कर चलें कि पद और सेवा के साथ रहने का कोई प्रसंग नहीं होता है। सेवा का सम्बन्ध भावना से होता है और भावना है तो किसी भी पद के माध्यम से या बिना पद के भी भरपूर सेवा दी जा सकती है। साथ ही कभी-कभी मष्तिष्क में ऐसी अज्ञात तरंग भी उठ सकती हैं कि जो सेवाएं दी जावें, उनका कोई-न-कोई मूल्यांकन करने वाला भी होना चाहिये। मैं इतना ध्यात्म-योग्य हूँ—उब कुछ कुछ फिर भी मेरे कार्य को कोई पहिचाने

नहीं—उसकी प्रशंसा करे नहीं तो सेवा का कार्य कैसे किया जाय ? जिस समाज में सेवा को पहिचानने की क्षमता नहीं, उस समाज की सेवा क्यों करें ? ऐसा मानस भी कभी किसी का बन सकता है । लेकिन ऐसे मानस पर गभीरता से विचार करने का प्रसंग है, क्योंकि जहाँ सेवा के पीछे सराहना का भाव जुड़ जाता है तो यह कामना की बात हो जाती है तथा ऐसी सेवा से धारम-शुद्धि का प्रसंग नहीं बनता है । वह तो सेवा नहीं हुई, एक सौदेबाजी या ध्यापार हो गया कि मैं सेवा देता हूँ, तुम मुझे प्रशंसा दो । सेवा घषा नहीं है— यह तो धारम-भोग का रथक है । सेवा की गहराई से स्वत ही समाज में जो सराहना होती है—यह दूसरी बात है, लेकिन सेवा करने वाले को सराहना की कामना लेकर के नहीं चलना चाहिये । घोर मघ की योजना का आधार बिन्दु ही यह है कि प्रणष्टा की निष्काम भावना के साथ प्रचार प्रसार का कार्य करते हुए सघ सेवा में समर्पित भाय रहे ।

सेवक का आवर्श :

बहुविध मघ के प्रत्येक सदस्य को यह विचार रखना चाहिये कि निप्रघ धमण सस्कृति के भन्ध रूप की भली प्रकार सुरक्षा हो जाय—यही उसकी सेवा का सही मूल्यांकन होगा । हमके लिये अपने स्वयं का स्वरूप समझ करके धारम-शुद्धि का कर्त्तव्य लेकर चलना चाहिये । दुनिया चाहे सत्कर दे या न दे, सेवा का मूल्यांकन करे या न करे, घषवा यश कीर्ति गुणवान करे या न करे, लेकिन जो सघ सेवा का कार्य है, वह वैयावृत्य तप है तथा उसका प्रयोजन रयय की धारम-शुद्धि है इस भावना से चलना चाहिये ।

मघ सेवा के मध्यन्ध में ऐसी शुद्ध-वृत्ति का निर्माण होने से दोहरा मान होता है । धारम-शुद्धि की दृष्टि से धारम-भावों में तो पवित्रता धाती ही है, लेकिन उसका साथ-साथ सवक प्रति माता के समान धारमत्व भावना का भी विकास होता है । जैसे एक माता अपने पुत्र के लिये सब कुछ न्योछान पर कर सकती है, लेकिन बदले में लेने की बात नहीं सोचती है । बच्चे की धादत भले ही सब कुछ करने वाली माता में भी भूलें देखने की बन आय लेकिन माता उस धादत की घोर भी ध्यान नहीं देती घोर अपनी धारमत्व भावना में यमी नहीं घाने देती है उसी प्रकार सेवा करने वाला अपना धारम-योग देशर चलता है । सेवा का फाय भी अपनी स्थिति से सुचारु रूप से चलाने का प्रयास करता है फिर भी दुनिया अपनी स्थिति से उदकी भूलें देखे तो उस सेवा करने वाले को हताश भी नहीं होना चाहिये घोर माता की तरह

उन पर वात्सल्य भाव में कमी भी नहीं आने देना चाहिये । राष्ट्रीय क्षेत्र में सेवा का ऐसा उदाहरण आप महात्मा गांधी के जीवन में देख सकते हैं, जिन्होंने कांग्रेस में कभी कोई पद नहीं लिया वरिष्ठ वे कांग्रेस के चौमंथी सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा क्या किसी से कम थी ? वर्तमान में भी सुनते हैं कि जयप्रकाशनारायण जी किसी पद के लिये खड़े नहीं हुए, लेकिन अपनी स्थिति से वे अपना राजनीतिक योगदान दे रहे हैं । यह एक दृष्टि से रूपक है, इसको सर्वदेशीय न लें । मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यश कामना से रहित होकर सेवा कार्य करता है, उसको कोई पद मिले या नहीं मिले—उससे उसकी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ता है । पद मिलता भी है तो उसकी वह कभी आकांक्षा नहीं करता । यह आकांक्षा ही साथे विवाद की मूल होती है ।

मैं कभी सोचता हूँ, कभी दूसरों से सुनता हूँ और कभी अनुभव होता है कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी होंगे जो भीतर की तोड़-फोड़ करके हीवा खड़ा करते हैं और लोगों के आपस में माथे फुडाने का घंघा चलाते हैं, लेकिन याद रखिये कि ऐसे व्यक्ति न अपना भला करते हैं और न दूसरों का भला करते हैं । शासन या मानवता की सेवा तो दूर रही वे अपनी भी कुसेवा करते हैं । भाग लगाने वाले व्यक्ति और भाग बुझाने वाले व्यक्ति भिन्ना-भिन्न प्रकृति के होते हैं । भगवती सूत्र में वर्णन आया है कि भगवान् ने भाग लगाने वाले को महाकर्मवाला आदि कहा है । प्रारंभिक हिंसा की दृष्टि से बुझाने वाले को अल्प कर्म आदि वाला बताया है यथा:—

कालोदाई । तत्थण जेसे पुरिसे अगणिकायं
उज्जालेइ सॅणपुरिसे महाकम्मतराए चेव जाव
महावेयण तराए चेव । तत्थणं जेसे पुरिसे
अगणिकाय निठ्वावेइ सेण पुरिसे अप्प
कम्मतराए चेव जाव अप्प वेयण तराए चेव । २१७३.१०

लेकिन उपकार का कार्य करते हुए जो अपनी आत्म-शुद्धि करता है, वह अपार दया का निमित्त बनता है । इस निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की रक्षा तथा अभ्य शासन चतुर्विध सघ की सेवा के कार्य में ऐसे ही दया-मय जीवन को लेकर चलने की आवश्यकता है ताकि सच्ची सेवा का आदर्श उपस्थित हो सके ।

आध्यात्मिक संघ : एकता :

लोग कभी नाम के पीछे कल्पना करते हैं लेकिन नाम तो आता है और चला जाता है । नाम का कोई मूल्य धाँकने की आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर के शासन की जो दिव्य महिमा है जिसका नेतृत्व प्राचार्य पद्म की स्थिति से चलता आ रहा है। प्राचार्यों ने अपने-अपने समय में क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। स्व. प्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा तथा स्व. प्राचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा ने भी क्रान्ति करके एक प्राचार्य के नेतृत्व का प्रसंग उपस्थित किया, उसको ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं सतकंतापूर्वक चलता हूँ तथा चतुर्विध संघ के प्रत्येक सदस्य को भी अपने-अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। इसके साथ यह सावधानी भी रखनी है कि इस प्राध्यात्मिक संघ की एकता टूटी-भूत बनी रहनी चाहिए। जिससे शासनोन्नति में चार चाँद बच सकें।

प्राध्यात्मिक संघ की एकता में सतकंता की बात यह है कि कहीं भी संघ का कोई सदस्य किसी तरह की घाग लगाने की चेष्टा न करे। यदि कोई निर्दयी इसमें घाग लगाता भी हो तो सुझावों का कर्तव्य है कि उस घाग को समाप्त करके भय-रूप उपस्थित करें। जो तोड़-फोड़ की नीति में पड़ता है, एकता को छिन्न-भिन्न करता है, प्राध्यात्मिक संघ की एकता में विभेद करता है उसको कठोरतम प्रायश्चित्त का प्रसंग प्राता है। ऐसा प्रसंग इस संघ के प्रांगण में उपस्थित होगा, ऐसी घागका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस संघ का विघ्न पूर्व में क्रान्तिकारी महापुरुषों ने किया है और संघ का प्रत्येक सदस्य जाग्रत है। भगवान् महावीर और अनन्त तीर्थंकरों के इस धर्म संघ को पूर्व में प्राचार्यों ने अपने-अपने समय में विकसित करने का प्रयास किया है। आज भी यदि प्रभु महावीर के शासन की समुचित स्थिति प्राप्त करना चाहें तो प्रापको इस क्रान्तिकारी परम्परा में सुरक्षित मिल सकता है। यह कथन मैं इस परम्परा में हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि तटस्थ भाव से कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति तटस्थता की ढाल पर बैठकर चिन्तन करेगा तो वह समझ जायेगा कि तीर्थंकरों की शुद्ध परम्परा आज भी इस परम्परा में प्रसूण है। ऐसी स्थिति में यह सबके चिन्तन का विषय रहना चाहिये कि इसकी समुन्नति कैसे हो।

जो अनन्य भाव से चतुर्विध संघ की सेवा करता है और बिना किसी घागोला के सेवा करता है, वह अपनी आत्मा को भी गुण गरिमा से समृद्ध बनाता है। जहाँ उसे अपने में किसी प्रकार का स्वसन प्रतीत होता है तो वह दिनचर्यापूर्वक अपनी झूल को नुपार लेता है। यह गुण जब आवक धर्म में दिखाई देता है तो सदाता है कि संघ के प्रमुखों में प्रेम और स्नेह की कहीं भय तरिमा बढ़ रही है, लेकिन यह जरिठा यही तक सीमित न रह जाय—

प्रत्येक साधारण सदस्य तक भी पहुंचे । यह एकता के कार्य का प्रारंभ है और इस दृष्टि से निरन्तर आगे बढ़ते रहे । यह आध्यात्मिक सघ की एकता जीवन के समग्र उत्थान में अतीव सहायक सिद्ध होगी ।

संघ सेवा के प्रकार :

संघ सेवा को वैयावृत्य तप माना गया है । इसकी यथाशक्ति विविध प्रकार से सेवा की जा सकती है । कोई संत-सती या श्रावक कहे पथवा नहीं कहे, संघ सेवा सम्बन्धी किसी न किसी शुभ कार्य को अवश्य हाथ में लेकर प्रचार प्रसार के कार्य में प्रगति करते हुए शासन प्रभावना का भव्य प्रसंग उपनस्थित करना चाहिये यह तभी बन सकता है जब सुशजन स्वतः सेवा कार्य करने के लिये तत्पर रहें । जिसको सेवा की भूख है, वह स्वयं चलकर पावेगा । रोगी को तन्दुहस्ती की जैसी भूख होती है, वैसा ही भूख सुशजनों को आत्म-शुद्धि की होती है तथा इस आत्म-शुद्धि के लिये सघ सेवा भी एक सशक्त साधना है । वैयावृत्य तप के अनेक रूप हैं उसमें एक रूप यह संघ सेवा का भी है ।

संघ सेवा की दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिये । वर्ष में चार महीना, तीन महीना, दो महीना जैसी भी शक्ति और सुविधा हो, सघ सेवा के लिये समय देना चाहिये । कम से कम वर्ष में पन्द्रह दिन का समय तो देना ही चाहिये । यदि इतना भी नहीं बनता है तो एक वर्ष में पयूषण महापर्व पर जो आत्म-शुद्धि का प्रसंग आता है, पवित्र सस्कृति का वहन करने वाले संत-सती वर्ग हर स्थल पर नहीं पहुंच सकते इससे उन स्थानों के व्यक्ति धर्म लाभ से वंचित रह जाते हैं । उनकी भावना भी रहती है कि हमें आठ दिन कोई वीतराग वाणी का श्रवण कराकर पर्वाराधन करावें । ऐसे व्यक्तियों को आठ दिन महापर्व पयूषण पर धर्म दान के लिए भी तत्पर रहना चाहिये । यह उन क्षेत्रों को जनता के लिये बड़े प्रमोद का विषय हो जाता है । यह सेवा कार्य मध्यम वर्ग (वीर सघ योजना के अनुसार) बड़ी प्राभाविकता से कर सकता है । मैं सोचता हू कि आज अपने आन्तरिक जीवन से जो भाई बहिन स्मृद्ध हैं, बुद्धिबल, मनोबल या शोचस्वी वाणी के धारक हैं, ऐसे व्यक्ति वर्ष में यदि पन्द्रह दिनों के लिये ससार की स्थिति से बन्धनों को गौण करके सघ सेवा के कार्य में सलग्न हो जायें तब भी काफी उन्नति हो सकती है ।

संस्कार सुधार भी एक प्रकार से सेवा का ही क्षेत्र है । धर्मपाल भाई

सदा चर्च संस्कारों के लिये प्रोत्साहित है, परा यदि चाव में है कई लोग निवृत्ति पूर्वक कुछ न कुछ समय भी देने लगे तो यह पवित्र कार्य नियमित रूप से चल सकता है। कम से कम घमपालो के समीप लोगों में रहने वाले श्रावक-श्राविकाएँ को तो कुछ न कुछ संस्कार सुधार का भव्य रूप उपस्थित करना चाहिये।

जैसे राष्ट्रीय स्तर पर धर्मदान के शिविर या अभियान चलते हैं, वैसे ही छात्रो आदि के लिये धर्मदान के अभियान सारभ किये जा सकते हैं जिन्हें माध्यम से विविध रूप में तप देवा सम्पादित हो सकती है।

जीवन प्रवाह का उपयोग :

चतुर्विध मघ का भी जा प्रसंग है, उसमें एक प्रकार से कई जीवन परिहासो का प्रवाह बह रहा है, उसको मघ देवा को दृष्टि से सार्थक बनाने का प्रयत्न है। जीवन प्राज है, कल क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके माध्यम से नंग में जो समुन्नति लाई जायगी, वह घाने वाली पीढ़ियों के लिये भी उपयोगी होगी। नदी का प्रवाह जब तक चल रहा है, तब तक साग उससे विजली पदा कर लेते हैं, खेतों का विकास कर लेते हैं और उसके द्वारा अन्य कार्य करके लोगों का निर्वाह-हित पूरा कर लिया जाता है। उसी प्रकार जब तक जीवन सरिता का प्रवाह चल रहा है, तब तक इससे स्व-पर से शास्त्र-कल्याण के कार्यों को सम्पादन कर लेना चाहिये, वरना जब प्रवाह रुक जायगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा।

चतुर्विध मघ के नाते सत-सती वर्ग और श्रावक-श्राविका वर्ग को अपने-अपने कर्तव्यों का सम्यक् रीति से निर्वाह करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उसमें मेरा कहीं स्वलन तो नहीं हुआ है। किसी अन्य की त्रुटि देखें तो ऐसे विवेक से काम लें कि त्रुटि भी सुधर जाय और सद्भाव बन जाय। सत-सती वर्ग की त्रुटि ही तो मुझे निःसकोच कहिये—मैं उस और अपने शतम्य को निभाऊँगा। मुख्य बात यही है कि निश्चल भाव से सघ के सेवा माध्यम से प्रात्मा का सर्वतामुखी विकास करके अपने जीवन को सार्थक बनावें तथा पवित्र सराति की सुरक्षा में प्रहरी बनें।

जीवन-सरिता सागर तक पहुँचेगी

जय, जय, जय भगवान् ।

अजर अमर अखिलेश निरजन जयति सिद्ध भगवान् ।

यह प्रार्थना सिद्ध भगवान् की है । सिद्ध अवस्था की पवित्रता का उल्लेख करने वाली इन पक्तियों से जीवन में परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के सकल्प को बल मिलता है । यदि इन पक्तियों में वर्णित सिद्ध अवस्था का पवित्रतम स्वरूप जन-जन के मन-मस्तिष्क में भाव रूप में उतर जाय और अन्तःकरण में सदा सर्वदा प्रतिक्षण प्रतिपल आदर्श रूप में चमकता रहे तो आत्मा की आध्यात्मिक समुन्नति सहज रूप से गतिशील बन जाय । यह गतिशीलता निर्गन्ध श्रमण सस्कृति के स्वरूप को प्रकाशमान बनायेगी और अन्तर्-चेतना के अपने मूल-स्वरूप को उभार सकने के अपूर्व आनन्द का भी अनुभव करायेगी । इस मगलाचरण का यही उद्देश्य है कि यह आत्मा अपने परम स्वरूप का ध्यान कर सके और उसे प्राप्त करने की दिशा में प्रगमनशील बन सके ।

अनुभूति की आन्तरिक धाराओं में प्रवाह पैदा हो :

आधुनिक युग के भौतिक दवावों और उनके द्वारा आये परिवर्तनों के उपरान्त भी आज भारत देश में जो आध्यात्मिक जीवन का एक अपूर्व प्रवाह प्रवाहित हो रहा है तथा जन-जन की आन्तरिक भावनाएँ उमड़ती हैं—यह इस देश की मस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है । यह सही है कि इस युग के कुप्रभाव में ये आन्तरिक धाराएँ काफी अशांति में छिन्न-भिन्न हो गई हैं और हो रही हैं, जिन्हें पुनः परस्पर संयुक्त बनाकर सांस्कृतिक प्रवाह को

सरिता का रूप देने की आवश्यकता है। यही आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में भी आज गयी हुई है। आज व्यक्ति का आन्तरिक जीवन भी शून्य सा हो रहा है क्योंकि बाहर के भौतिक दवावों के कारण उसकी चिन्तन तथा अनुभूति की प्रक्रियाएँ स्थिर बन रही हैं।

व्यक्ति और राष्ट्र व समाज के जीवन में ये आन्तरिक धाराएँ सूखी नहीं हैं—केवल उनका प्रवाह अवरुद्ध है। पहले वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में प्राध्यात्मिकता मिलकर एक सरिता के रूप में निरन्तर प्रवाहित होती थी जो निम्न अवस्था के सागर तक पहुँचती थी। उस सरिता में मिलने वाली धाराएँ आज विशृंखलित हो गई हैं। इस कारण ऐसा लगता है कि जैसे इस देश की आत्मोन्मुखी संस्कृति तुप्त हो रही हो और सभी लोग भौतिकता के प्रवाह में बह रहे हों। यह केवल आभास है। इस देश के सन्तों के जीवन में और उनके प्रभाव से धार्मिक क्षेत्र में प्राध्यात्मिकता के प्रति अनुराग विद्यमान है। प्राध्यात्मिकता के ये जल कण इधर-उधर बिखर रहे हैं, जिन्हें मयुक्त बतार जीवन सरिता का प्रवाह पुनः प्रवाहित किया जा सकता है।

इसलिये आज की आवश्यकता यही है कि अनुभूति की आन्तरिक धाराओं में प्रवाह पैदा हो। व्यक्ति के जीवन में भी यह प्रवाह पैदा हो तथा सामाजिक जीवन में भी यह प्रवाह पैदा हो। यह प्रवाह आज किस तरह घोर पारा अवरुद्ध है तथा इसको किस प्रकार के योगदान में पुनः प्रवाहित किया जा सकता है—एक स्थिति का शब्दों के माध्यम से पूरा उल्लेख नहीं हो सकता। एक स्थिति का मूल्यांकन अनुभूति के नयों से ही किया जा सकता है।
 धूँ-धूँ से ही प्रवाह बनता है और सागर तक पहुँचता है।

प्रवाह की दो प्रकार की अवस्थाएं बन सकती हैं। कल्पना करें कि उस प्रवाह के बीच में विशाल चट्टाने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं, जिन्हे वह प्रवाह न तोड़ सके। तो उस प्रवाह की दो तरह की गति बन सकती है। एक तो यह कि उन चट्टानो के बीच में जैसा भी जितना भी अवकाश मिले पानी उसके बीच में से क्षीण धारा के रूप में भी बहता रहे और किसी प्रकार सागर तक पहुंच जावे और उसमें मिलकर कृतकृत्य बन जावे। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि पानी एकदम रुक जाय और आगे नहीं बढ़ सके तो वही तितर-बितर हो जावे तथा अलग-अलग छुट्टो में भर जावे। इससे सरिता की धारा खंडित हो जाती है। पानी स्वयं-सूक्ष्मता नहीं है लेकिन प्रवाह रुक-जाने से विकृत बनने लगता है। उस पानी की विकृति को रोकना तथा पुनः उसको एक प्रवाह के रूप में प्रवाहित करना तब एक भगीरथ कार्य हो जाता है।

यह नहीं है कि प्रवाह में अवरोध पैदा करने वाली चट्टानो को न तोड़ा जा सके। पुरुष के पुरुषार्थ के सामने ऐसी कोई भी बाधा नहीं होती जो दूर नहीं की जा सकती हो। पुरुषार्थ को सक्रिय बनाने के लिये लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिये कि किसी भी प्रकार से वह प्रवाह सागर के अचल में पहुंच जाय। यह व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है कि चट्टानो के बीच के खावो में से भी थोड़ा-थोड़ा पानी रिस-रिस कर आगे बढ़ता जावे और सागर की गोद में पहुँच जावे। सामूहिक पुरुषार्थ उन चट्टानो को तोड़कर पर्याप्त मार्ग बनाने का हीता है ताकि प्रवाह एक पुष्ट धारा बन कर सागर तक पहुँचे। पुष्ट धारा वाले प्रवाह में व्यक्ति की गति सहज बन जाती है। अवरोध कोई भी टिक नहीं सकता है—केवल उसको दूर करने का कठिन प्रयत्न बन जाना चाहिये।

वैश्वे ही इस चेतन आत्मा के लिये अपनी आत्मोन्नति का जो मार्ग है, समझिये कि वह सरिता का प्रवाह है। सिद्ध-स्वरूप जो है, वह सागर के मानन्द है। कोई भी सरिता तभी प्रवाहमय कहलाती है, जब वह सागर तक बहकर उसमें अपने अस्तित्व का विलय कर देती है। इस प्रकार कोई भी आत्मा तभी कृतकृत्य होती है, जब वह सिद्धो का परम स्वरूप प्राप्त करके ज्योति में ज्योति की तरह सदा-सदा के लिये परम आनन्द में विराजमान हो जाती है। यह जीवन सरिता है, जो अन्तर्भावो की बूद-बूद से प्रवाहमय बनती है और अपनी सतत धारा को सिद्ध-स्वरूप में परिवर्तित करके सागर में समा जाती है।

धर्म शासन का प्रवाह, सिद्धावस्था की और गति :

सिद्ध स्वरूप प्रत्येक ससारी आत्मा के लिये एक आदर्श होता है, क्योंकि किसी भी भव्य आत्मा का सर्वोच्च विकास सिद्ध अवस्था की प्राप्ति ही माना गया है। इसलिये इस जेतन आत्मा के लिये सिद्ध-स्वरूप के प्रति जो धन्यार्पण बनती है, वह प्रत्येक बच्चे, जवान, बूढ़े भाई और बहिन सबके मन में मूल रूप से अस्तित्व में होती है। सभी यदि अन्तःकरण से इस पवित्र धर्म शासन के प्रति निष्ठा रखें और सिद्ध परमात्मा को आदर्श मानकर समय साधना में पुरपाथ नगावें तो जीवन-सरिता में अपूर्व प्रवाह प्रारंभ हो सकता है।

धर्म शासन के प्रवाह में जब आत्मा अपने जीवन-प्रवाह को समुक्त बना देती है तो उग्र प्रवाह में एक नया वेग उभर आता है। वह प्रवाह किसी भी प्रवाह की परिस्थिति अथवा बाधा के सामने अवरुद्ध नहीं होता है—छिन्न-भिन्न नहीं बनता है। चट्टानों के समान बाधाएँ उसको रोके अथवा सूर्य की उग्र किरणों के समान आपदाएँ उसको सुखा देना चाहे तब भी वह प्रवाह अपनी अग्रिम गति का मार्ग खोज नेता है, न रुकता है, न सूखता है। आत्मा जब धर्ममय तथा धर्म ज्व आत्मोन्मुखी हो जाता है तब दोनों के संयोग से जीवन प्रवाह में पवित्रता भी आती है तो वेग भी उत्पन्न होता है। क्योंकि परमात्मा या आत्म-धर्म का एक ही लक्ष्य होता है और वह होता है सिद्ध-अवस्था की उपलब्धि—मोक्ष की प्राप्ति।

जीवन-सरिता के प्रवाह का गुतव्य स्थान यही सिद्ध अवस्था है, जिसे सागर की उपमा दी गई है जहाँ पहुँच कर आत्मा विराट् में विराट् बनकर महा शासन के लिये अस्तित्व में आती है। वैसे तो सिद्ध भगवान् की सागर की उपमा नहीं दे सकते, बल्कि अज्ञान आकाश की भी उपमा नहीं दे सकते हैं क्योंकि अज्ञान में भी उनके स्वरूप का पूर्ण समावेश नहीं होता है। सिद्ध परमात्मा को अज्ञानान्त धानन्द में स्थित रहते हैं। उनका स्वरूप परम पवित्र होता है। प्रत्येक भव्य आत्मा का यह लक्ष्य बनना चाहिये कि वह धर्मशासन में अज्ञान से अपना जीवन प्रवाह जोड़ कर सिद्ध स्वरूप का वरण करने के लिये समझता के पाप धारण करे। ऐसी भावना, ऐसी लगन और ऐसी सकल्प शक्ति जब अस्तित्व में आती है, तभी आत्माएँ प्रगति करती हैं तथा धर्मशासन प्रतीत होता है।

जीवन के प्रवाह में आध्यात्मिक स्वस्थता :

जीवन अपनी आंतरिकता में जब नयी प्रकार स्थित होता है, तभी

वैसे जीवन को स्वस्थ होने की संज्ञा दी जा सकती है। प्रवाहमय जीवन ही— यह आवश्यक है लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह प्रवाह पवित्र हो। जीवन का प्रवाह पवित्र होगा किस रीति से? पवित्रता पैदा करने वाली आध्यात्मिकता होती है। जब जीवन आत्म-सम्मुख होता है, तभी उसमें गहरा चिन्तन, लक्ष्य का सकल्प एवं पुरुषार्थ का तेज पैदा होता है, क्योंकि जो जीवन आत्मा के अनुशासन में आता है, वही वास्तविक प्रगति की पहिचान कर पाता है। इसलिये इस जीवन के प्रवाह में जब आध्यात्मिक स्वस्थता की अवस्था आती है तो वह सागर तक पहुँचने का विश्वास भी बघाती है।

यहाँ इस वर्षावास में भी आप सबके प्रत्यक्ष अनुभव में आया होगा कि यह कितना कुछ प्रसंग आध्यात्मिक जीवन में उपस्थित हो रहा है। इस त्रिवेणी सगम में कितने समय तक रहने का प्रसंग आया या इस त्रिवेणी सगम में सन्त और सतियों को कितने समय तक एक आध्यात्मिक गति से रहने का सौभाग्य मिला—यूँ कहूँ तो भी चल सकता है। यहाँ के जन-मानस में जो पवित्र भावों का एक आकर्षण है, वह जन-जन के मन को अपनी ओर खींचता था। यह आकर्षण उनके हृदयों में वीतराग देवों की पवित्र प्रेरणा देने वाला बनता जा रहा है। मैं भी यहाँ पर रहता हुआ जिस स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचता हूँ, तो मेरे दोनों स्वास्थ्य ठीक होते जा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आध्यात्मिक स्वस्थता भी ठीक हुई है और शारीरिक स्वास्थ्य की चिकित्सा भी सच पूछें तो इसी आध्यात्मिक स्वस्थता के लिये आवश्यक है। इस त्रिवेणी और इस प्रान्त के जन-मानस की भावनाओं का जो प्रवाह मेरे स्वास्थ्य को विकसित करने में लगा, उन शुभ भावनाओं के बल से, चिकित्सा के निमित्त से तथा सन्त और सती वर्ग की भावना से जो कुछ भी प्रसंग बना है, उस प्रसंग से मैं दोनों दृष्टियों से अपने आपको स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ।

यह ध्यान में रखिये कि किसी भी प्रगतिशील एवं प्रवाहमय जीवन के लिये आध्यात्मिक स्वस्थता एक अनिवार्य स्थिति है और बाकी जो कुछ करना होता है वह इसी आध्यात्मिक स्वस्थता के लिये। आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत जीवन सरिता एक न एक दिन सिद्ध अवस्था के सागर में अपने आपको अवश्य ही तिरोहित कर देती है।

आध्यात्मिक स्वस्थता आती है जीवन की पवित्रता से :

यह आध्यात्मिक स्वस्थता प्रति दिन के जीवन की पवित्र चर्याओं से

धारी है। प्रत्येक वृत्ति और प्रवृत्ति में यह सतर्कता बनी रहनी चाहिये कि वृत्ति भी निमित्त में जीवन प्रवाह में कोई विकार आकर न मिल जाय। यदि कोई अनिर्वाय प्रक्रिया ऐसी भी होती है जिसके कारण पवित्रता को कोई दोष लगता हो तो प्रायश्चित्त की विधि में उस का शोधन कर लेना चाहिये। विकार न घाने, यह परम श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा कोई प्रसंग आ भी जाय तो प्रायश्चित्त के माध्यम में उन विकार को दूर कर देना चाहिये, जिसका प्रावधान शास्त्रों में प्राया है।

मेरे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने की दृष्टि से भी जो वृत्ति भी अपवाद मार्ग को अपनाने का प्रसंग आया हो, उसके विषय में मैंने एक प्रान्त के केन्द्र स्थल बीकानेर के सेठिया भवन में कुछ सकेत दिया था और एक स्थल पर भी पुनरावृत्ति के रूप में सकेत कर रहा हूँ कि इस काल में रहने समय चिरित्ता के निमित्त से जो कुछ भी दोष की स्थिति का प्रसंग आया, उन्हीं परिमार्जन में उन बगने के इसी स्थल पर करने की सोच रहा था लेकिन प्रमुख हितैषिया का यह कहना रहा कि आप प्रायश्चित्त तो करेंगे ही—एकमें कोई माय की स्थिति नहीं है लेकिन इतने महीनों तक जब इस स्थिति में रहे ता एक स्थिति को विहार में थोड़ा और कम लें तथा उसके बाद में ही जहा नी रूखा हो, वहा पर प्रायश्चित्त कर लें।

उस स्थिति के साथ ही करने की भावना रखता हूँ और वह भी इस बंगले के अन्तर्गत क्षेत्र में ही। यह तो सिर्फ मैं कभी-कभी जानकारी दे देता हूँ जिससे श्रावक-श्राविकाओं को यह ज्ञान रहे कि लाचारीवश जो कुछ प्रसंग साधु-जीवन में बनता है, उसके लिये भगवान् ने प्रायश्चित्त बताया है।

भगवान् महावीर केवल ज्ञानी थे, फिर भी वेदनीय-कर्मों की दृष्टि से उनको रक्त की दस्तें लगी। इस प्रसंग से औपधि सेवन का प्रसंग भी आया। वे तो तीर्थंकर थे, पर उतको भी वेदनीय-कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो उनके शासन में चलने वाले साधक कैसे छूट सकते हैं? बीमारी के प्रसंग से साधु-जीवन में औपधि आदि सेवन करनी पड़ती है और उसमें जो दोष लगता है, उसको निवारण करने का मार्ग भगवान् ने उत्सर्ग और उपवास दोनों प्रकारों से बताया है। उसी मार्ग से दोषों का निवारण किया भी जाता है। मूल प्रश्न-यही है कि जीवन की सभी चर्याओं और प्रक्रियाओं में पवित्रता बनी रहनी चाहिये। इस पवित्रता को बनाये रखने की विधि आत्म-शोधनी विधि होती है जिसका मूल आधार प्रायश्चित्त कहा गया है। जीवन की पवित्रता ब्रह्म में रखने का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक-स्वस्थता की स्थिति, क्योंकि आध्यात्मिक-स्वस्थता के प्रभाव से ही जीवन-सरिता का प्रवाह सिद्ध-स्वरूप के सागर तक अबाध गति से पहुँच सकता है।

सर्वोच्च लक्ष्य को दृष्टि में रखें तथा रत्नत्रय की आराधना करें :

यहाँ का चातुर्मास उठा करके मैं बीकानेर सभ की प्रबल भावना से वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ की सुगंध लेकर पुनः यहाँ पहुँच गया हूँ। आप-जानते हैं कि पानी कहीं भी बरसे, उसका प्रवाह ढलान की तरफ ही बढ़ता है। उधर उदरामसर ऊँचाई पर है और बीकानेर भी ऊँचाई पर है, लेकिन गंगा-शहर व भीनामर ढलान पर है, इसलिये पुनः यहाँ आना ही गया।

यह त्रिवेणी की भूमि पूर्व महापुरुषों की पवित्र भावनाओं से सिञ्चित है। इसका कर्ण-कर्ण-पवित्रता का दृश्य उपस्थित कर रहा है। आप सभी सर्वोच्च-लक्ष्य को दृष्टि में रखें तथा रत्नत्रय-रूप-सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-दर्शन एवं सम्यक्-चारित्र्य की यथाशक्ति स्वयं आराधना करें तथा रत्नत्रय के कुछ आराधकों को अपना सम्बल प्रदान करते हुए अपनी जीवन-सरिता को सागर की ओर आगे बढ़ावें।

